

मन्त्राष्टक :

ॐ नमो भगवते वासुदेवे

मन्त्री अग्निस्तु मन्त्रस्तु सर्व-सौभाग्य-सौख्य

मन्त्रा (वन्द्यो राम)

•

पहली पद्य १

मन्त्राष्टक १६५७

मन्त्राष्टक एक वन्द्यो मन्त्राष्टक नवे पद्ये

(वन्द्यो राम)

•

मन्त्राष्टक :

वन्द्यो राम,

सर्व-सौभाग्य-सौख्य

मन्त्राष्टक वन्द्यो राम

निवेदन

पूज्य विनोबाजी के गत छह वर्षों के प्रवचना में से महत्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्वपूर्ण अंश चुनकर यह संकलन तैयार किया गया है। संकलन के काम में पूज्य विनोबाजी का मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है। पोषमपल्ली, १८४५१ से मूवान-गंगा की घाटी प्रवाहित हुई। देश के विभिन्न मार्गों में इसी हुई यह गंगा सतत बह रही है।

‘मूवान-गंगा के पाँच टांड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले टांड में पोषमपल्ली से दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का कुछ कास यानी सन् ५० के अन्त तक का कास छिया गया है। दूसरे टांड में बिहार के क्षेत्र दो वर्षों का यानी सन् ५३ और ५४ का कास छिया गया है। तीसरे टांड में बंगाल और उत्तर की पदयात्रा का कास यानी सनवरी ५५ से सितम्बर ५५ तक का कास छिया गया है। चौथे टांड में उत्तर के बाद की माघ और समिखनाइ म कर्चीपुरम्-सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्टूबर ५५ से ४ जून ५६ तक का कास छिया गया है। पाँचवें टांड में कर्चीपुरम्-सम्मेलन के बाद की समिखनाइ-यात्रा का ता ३१ १०-५६ तक का कास छिया गया है। इस छठे टांड में कासही-सम्मेलन से पहले तक का यानी ७-५-५७ तक का कास छिया गया है।

संरक्षन के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने का यत्न की गयी है। फिर भी कुछ अंश अप्राप्य रहा।

मूत्रान्-आरोहण का इतिहास सर्वोदय-विचार के सभी पहलुओं का इशारा तथा शरा-समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यान में रखकर यह संरक्षन किया गया है। इसमें कहीं-कहीं पुनरुक्ति भी होगी किन्तु रस-हानि न हो इस दृष्टि से इसे रचना पड़ा है। संरक्षन का आशय सोमा से न बड़े इसकी बार भी ध्यान देना पड़ा है। यद्यपि यह संरक्षन एक दृष्टि से पूरा माना जायगा तथापि इसे परिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षासु पाठकों का कुछ अन्य मूत्रान्-माहिर्य का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित १. कार्य-रत्ना-पाथक २. साहित्यिकों से ३. संपत्तिदान-पत्र ४. निष्ठा-विचार ५. प्राप्त-दान पुस्तकों और सेवा-साहित्य-संग्रह की ओर से प्रकाशित १. सर्वोदय का घोषमा-पत्र २. सर्वोदय के सेवकों से आनी पुस्तिकाओं को 'मूत्रान्-गंगा' का परिमिश्र माना जा सकता है।

संरक्षन के कार्य में यद्यपि पू. बिनाबाबा का सर्वोदय-मंत्रान्-मात्र हुआ है, फिर भी विचार-समुद्र से मीठिक चुनने का काम जिसे करना पड़ा वह इस कार्य के लिए सचचा अमान्य हो। बुद्धियों के लिए क्षमा-पाचना।

— निर्मला दशपति

अनुक्रम

<p>१ हिता की इयाना हमारा जजब ६</p> <p>२ प्रलय का मार्केट-ग्रामशून १८</p> <p>३ अन्तःशुद्धि और जजब योजना २९</p> <p>४ हिंदू-धर्म की ईश्वर-वृष्टि २७</p> <p>५ सुशासन के लिखाफ आवाज ३२</p> <p>६ आसमान और बाजार की सुलतानियों से कैसे बनें ? ४</p> <p>७ सच कैसे मिटे ? ४४</p> <p>८ सरकार जारी के लिए क्या करे ? ५२</p> <p>९ अहिंसा के लिए विविध निष्ठा आचरणक ५३</p> <p>१० 'अन्त-आकन' की आवाज ७७</p> <p>११ अन्तिमारी निर्णय ६१</p> <p>१२ निधि मुक्ति के बाद आवृत्ति कार्यक्रम ६३</p> <p>१३ 'निधि' या 'सामसम्पत्ति' ६७</p> <p>१४ 'तंत्र-मुक्ति' के बाद माजी- कारियों का हाकिम १</p> <p>१५ बर्ष का उगास १४</p> <p>१६ मानव का मूल बर्मीन में हो १६</p> <p>१७ गांधीजी अपने पैरों पर बड़े रहे १७</p>	<p>१८ नयी ठासीम के तीन विज्ञान ११२</p> <p>१९ सेवा के बरिये सच की समाप्ति १२</p> <p>२० 'हिंदी बीनी माह-माह' कम ? १२८</p> <p>२१ व्यापारियों से प्रश्नोत्तर १२६</p> <p>२२ समित्वनाम ग्रामशून के लिए अधिक अनुकूल १३४</p> <p>२३ प्रेमोत्सव १३५</p> <p>२४ हर परिवार कार्यकर्ता का हम हैं १४३</p> <p>२५ सर्वोच्च माने शासन मुक्ति १४७</p> <p>२६ ग्रामशून माने ग्रामस्वरूप १५५</p> <p>२७ ग्रामदान में बर्मी अर्थ और निष्ठा का विचार १५७</p> <p>२८ ग्रामशून से जनशक्ति का निर्माण १६९</p> <p>२९ ग्रामशून : आध्यात्मिक १६८</p> <p>३० उद्योगों की राह और ईश्वर १७८</p> <p>३१ माँ की माँ की लीडिंग १८७</p> <p>३२ प्रेम का प्रभाव करने दो १९१</p>
--	--

३३. व्यापारी वर्ग-विकास कर	४७. ग्रामदान स्वर्ग का पुत्र	२५१
नेता बनें १२६	४८. ग्रामदान ईश्वर का प्रथम	
३४. माध्यमिक की छात्रा को	संरक्षण २५६	
सुभद्र हो २ ३	४९. बापू के घरों में सर्वेश्वर	
३५. ग्रामदानी यौवनात् प्रचारक	समरथ २५७	
बनें २ ३	५०. 'सर्वोदय' अभियोगी दर्शन	२५८
३६. यौवनात् की कठना	५१. ग्रामदानी यौवना में कर्मात्म	
२ ८	वर्ग की स्थापना २६३	
३७. सेवा से व्यवस्था कथा का	५२. कर्मप्रणाली के विविध	
मण्डि-मुक्ति १ २ ६	वर्ग २६६	
३८. समझ में कुरक्षितता	५३. ग्रामदान आत्मदर्शन की	
२१५	छोड़ २७५	
३९. योग को योगमय बनाना है	५४. विविध पुस्तकें	२८
४ २१६	५५. सरकारी नौकरों से	२८५
४. हम पूर्व-विश्राम नहीं प्ररन	५६. अमेरिका में सर्वोदय समझ	
विद्व २२४	कैसे बनें २८२	
४१. "काम मरेगा सभी लोग	५७. ग्रामदान और विनाश कार्य	२८५
बीबो" २२६	५८. केवल में कर्म की मूल	
४२. क्या अपना 'नवीन' कुर	विगत मित्रे ३ १	
भोगें १ २२८	५९. सामाजिक विचारों में कोई	
४३. सृजन में अद्वैत मण्डि और	दोष नहीं ३ २	
समा कर्मयोग २३२	६०. नाकाम सदाग्रह से सबक	
४४. धर्मधर्म कल्याण की विनाश	सीखिये ३१	
संसार २३५	६१. सामाजिक-विचारों का विनयन	
४५. अविद्व देव में कल्याण	कार्य ३१४	
स्थापित हो २४२		
४६. योजना और सम-व्यक्ति		
२४		

तमिलनाडु कन्याकुमारी तक

[१११-५६ से १७-४ '५७ तक]

भूदान - गंगा

(पष्ठ खण्ड)

हिंसा को हटाना हमारा लक्ष्य

: १ :

भूदान के काम के लिए कई लोगों ने दो बार महीने अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार मदद की है। मुझे उन सबका उपहार भजनना चाहिए। मैं जब अपने लिए सोचता हूँ, तो मायिकशास्त्रकार का बचन याद आता है : 'मायू बाय वेग इच्छन् माय, ज्ञानम् बाय, इंग वेने भार अस्मिन् । अर्थात् मैं कौन हूँ क्या मेरा ज्ञान है ? मेरी कहाँ पहुँच है, मुझे कौन पहचानता है ? ठीक वही विचार हमारे मन में कई बार व्याप्त होता है। लोग जो मदद देते हैं, वह कुछ काम की दृष्टि से कम पड़ती है। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी उपस्था है, जो लोग हमें इतनी मदद दें।

सब संस्थाओं से मुक्ति

सभी जानते हैं कि हमारे हाथ में कोई सत्त्व नहीं और न कोई व्यस निर्विघ्न संस्था ही है। इसमें मेरा कुछ दोष नहीं बल्कि मैंने इसे अपना गुण माना है। पहले हमारा अनेक संस्थाओं से संबंध था। आज भी बहुत-सी संस्थाओं में हमारे मित्र ही मित्र पड़े हैं। अगर हम किसी संस्था में शामिल होना चाहें और उसके जरिये काम करें तो लोग बड़ी खुशी से हमें मौका देंगे। कई लोग मुझे समझाते भी हैं कि तुम संस्थाओं का आग्रह नहीं करो यन् तुमने एक अहंकार ही रखा है। सोचन बात ऐसी नहीं है। मदद तो सबकी स्वागतार्ह है—अविश्वस्त मदद भी और संस्थाओं के जरिये भी—और ऐसी मदद भिखारी भी है। निम्न हमने अपने

विचार में किसी वस्था की रचना नहीं दिखी। उठते-उठते हमने अपना एक दुनियाँ ही विचार माना है। यथार्थिक वस्थाओं की बात तो छोड़ ही देता हूँ। लेकिन बहुतों का रचनात्मक वस्थाएँ हैं। उनमें से भी किसी वस्था का मैं संशय नहीं। एक क्षण में 'गान्धी-व्यप' स्थापित हुआ था। जिसके अन्तर्गत हमारे परम मित्र किशोरलाल मारा थे। हमारे बहुत-से मित्र निराश्रित मजदूरों के आश्रमवासी भी उनके वस्त्र थे। किशोरलाल मारा ने भी बड़े आग्रह के साथ कहा था कि मैं जबसे इच्छित हो जाऊँ तो उड़ी लुट्टी की बन होगी। उस क्षण में बहुत से लेकिन तब भी मैं उस वस्था में इच्छित नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि अन्त में किशोरलाल मारा ऐसी स्थिति में वस्त्र विचार समझ गये।

अब तक अहिंसा का समाज बना नहीं

जिसे किसी नये विचार का संशोधन करना हो उसे सबसे पहली आश्रमवासी वस्त्र-मुक्ति की होती है। मनुष्य जब तक किसी भी वस्था का संशय बना रहता है, तब तक वह काम तो बहुत कर लेता है, लेकिन विचार संशोधन के लिए आश्रमिक कुछ मन नहीं रखता। आप जानते हैं कि हम अहिंसा का नाम लेते हैं। अश्वत्थ ही वह बहुत पुराना विचार है पर वह अहिंसा के अन्तिम चरण का है। आप 'जय गन्धर्व' जैसे हैं। पढ़ेंगे कि अहिंसा के विचार के मुद्रात्मक एक समाज बना था लेकिन वह एक केवल भ्रम है। वास्तव में एक जोर लगाया जा रहा था कि नहीं बना। वास्तव में जो बर्तन आया है वह केवल एक चित्र है एक आदर्श सामने रखा जाता है। उसे आमतौर में लाने के लिए जीवन का प्रयास करना पड़ता है।

आज के समाज का अन्तिम शब्द डॉ. एण्डरसन

आज तक औद्योगिकों की बहुत-सी लाइन और मुक्ति दिवस के विचार में लगी है। लाइन-आलाप विचार दिना का बात बना है। वैज्ञानिकों को आज होती है कि वह इस प्रकार की लोच करें। वैज्ञानिकों को आज भी नहीं उनके पहले के समाज में भी विज्ञान की लोच की गयी है। आप देखेंगे कि मनुष्यी कल्पना से लेकर एडम और हार्वेनर तक आज भी लोच हुई, उनके पीछे किन्ना

दिमाग क्या, किन प्रयोग हुए और हिंसा के कितने असंख्य औद्योगिक पैदा किये गये ! इनके अलावा हिंसा के लिए अनेक प्रकार के तत्वज्ञान भी बनाये गये। पूँजीवाद, साम्यवाद आदि बहुत-से बाद (इस) क्या फल रहे हैं ? निश्चित विचार समाज पर ला देने के लिए ही ये तत्वज्ञान पैदा हुए हैं। इस तरह हम तो हिंसा के औद्योगिकी के लिए बहुत खोज हुए और ठगर हिंसा का उन्नीसवाँ तत्वज्ञान बनाये गये।

इसके अलावा पीनक कोट लॉ कोर्ट, लार्ज का-सारा कानून का टॉपा क्या करता है। उसका अंतिम शब्द क्या है ? जैसे राज्यवाद से पूछा गया कि आपका अंतिम शब्द क्या है तो उन्होंने कहा : 'ब्रह्म' जैसे ही आधुनिक समाज को इन सब कानूनों को पूछा क्या कि तुम्हारा आखिरी शब्द क्या है, तो वे कहेंगे : लॉ एण्ड ऑर्डर (कानून और व्यवस्था)। याने वह आदम के बनाने का प्रयत्न है समाज का अंतिम शब्द है। उनके पास इससे ऊँचा शब्द नहीं। कानून और व्यवस्था का मतलब है अभी तक जो समाज-रचना बनी है उस रचना में किनके किनके को अधिपति है वे बाबत रह सके।

महानृष हिंसा

आपने आज के अलंकार में ईडन का महापावन पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि मारल फोर्ड (नैतिक शक्ति) शायी नहीं, निमिष्ण फोर्ड (मौखिक शक्ति) की सम्पत्ति होती है। अभी हमें यह ने मिस पर हमला न किया होता, तो 'यू एन ओ' को शक्ति स्थापना में ढेर लगती।' यह पहले से दाना करता आया है और अभी भी करता है कि हमने जो कुछ किया दुनिया में शान्ति की स्थापना के लिए ही किया है। यह तो आज के समाज का एक पिछला है, किन्तु यह एक प्रकार का विचारक है। यह और साम्यवाद नहीं मानता और न समझता है कि सब लोगो को सत्ता हो। यह ऐसे ठगर विचारवाला नहीं कि किसी भी प्रकार की मानक्यता न हो। ठगर विचारवाला तो यह अनुभव है पर यह भी यही करता है कि हम हमारी में जो कुछ कर रहे हैं शान्ति-स्थापना के लिए ही कर रहे हैं और मिस के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे और करना होगा। उसका भी विचार और भ्रम हिंसा पर ही है।

कारण, अभी तक जो साथ समाज बना उसमें जोड़ दया या प्रेम नहीं था ऐसी बात नहीं। उसमें दया प्रेम बगैर तब है, लेकिन वे तब रहस्य नहीं रखते हैं। प्रेम करवाया सहयोग आदि तब छोटे-छोटे देवता हैं और महान् देवता, जिसके पास अपनी सारी शक्तोंमें पहुँचायी जाती है।

हिंसा की कल्प्यरूप में भाव्यता

हम चाहते हैं कि वह हिंसा शक्ति का स्थान अहिंसा से। अहिंसा को आत्म के सम्बन्ध में भी स्थान है। पर-पर लोग एक-दूसरे को प्रेम करते हैं, वह अहिंसा ही है, लेकिन उनकी पहुँच हिंसा तक ही है। लेकिन जब 'मोक्ष मार्ग' (सुख मुक्त) शुरू होगी तब देश के कुल लोगोंको देना में मर्त्य होना पड़ेगा। अमेरिका उस और इन्डो की बड़ी शासन है और जब तब हम उस परम देवता (हिंसा) को नहीं कहेंगे, तब तक हिन्दुस्थान में भी बड़ी शासन रहेगी। आत्म आन पर जोड़ आपत्ति अभी नहीं। इसलिए आप शक्त से ही होते हैं, किन्तु मोक्ष आने पर कुल लोगों को मुक्त के लिए प्रेरणा मिल सकती है। तब बड़ी राष्ट्रीय कर्तव्य माना अपना। आत्म शक्ति इन्तर्गत में लोगों का मन है, उस शासन में वह कर्तव्य है भी।

१९१५-१६ की बात है, जब हम बर्मीना कॉलेज में पढ़ते थे। मरामुक्त शुरू हुआ। मानव में अहिंसा किया या कि सभी लोग देना में मर्त्य हो जायें। हमारे एक प्रोफेसर प्रोफेसर थे जो विद्वान पढ़ते थे। उन्हें यहाँ बहुत अच्छी उपजाह मिलती थी। लेकिन उन्होंने एक दिन हमसे इन्तर्गत सेते हुए कहा कि 'देना में मर्त्य हो जाओ वह आदेश है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता। मुझे यहाँ जाना ही होगा।' वे मीठी छोड़कर देना में चले गये। अवर न जाते तो उन्हें थोड़ा पकड़ना न ही जाना लेकिन वे केवल कर्तव्य समझकर कॉलेज छोड़कर गये। मैंने वे मिलान इच्छा की कि हिंसा में पढ़नेवाले बहुत-से लोग अपनी भद्रा की कर्तव्य मानना से उसमें पढ़ते हैं।

हिंसा का स्थान अहिंसा की देना है

अब हम वह स्थान अहिंसा को देना चाहते हैं। आत्म तब शक्ति तब दुनिया

के मसखे हिंसा से हल करने की कोशिश की गयी, जिसकी निन्दा, जिसकी सेवा और जिसकी बुद्धि हिंसा में लगायी जाती थी, उतनी ही अब अहिंसा में लगानी होगी। ऐसे हिंसा के औजार तत्पक्षान और अक्षरणा बनाने में लोगों ने अपना जीवन लगाया ऐसे ही अब हमें अहिंसा के औजार, तत्पक्षान और अक्षरणा बनाने में अपना जीवन अर्पण करना होगा। इसके लिए अहिंसा के ही दृष्टीनिष्ठ, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, चैनिक, सेनापति और कारखानेवाले तैयार होने चाहिए। यह एक क्लिष्टकृत रस्त्य लुटि है।

आज तक जो हथा और कथथा लली यह क्लिष्टकृत छोट्टी-सी लील है। हमें तो ठठ हथा और कथथा पर ही हथा आती है। क्योंकि ये ऐसे देवता हैं, जो हिंसा के सामने तिर मुका देते हैं। जिसने कभी किसी-सी हिंसा नहीं की एंसा अत्यन्त दयालु व्यक्ति भी अब देश की आका होगी है तो हाथ में क्लार लेकर मारने होइ पड़ता है। ठठ आसिरी परमेस्वर का शब्द हम सबको प्रमाय है। माँ बच्चे को समझाने की कोशिश करती है लेकिन यह नहीं समझता तो आसिर में तमाचा ही लगती है। याने बठका आसिरी देवता यह तमाचा है और ठठी पर ठठरा अन्तिम विवाह है। बर्ने प्रेम समझने की शक्ति और बक्तुय शक्ति काम न है यहाँ यह परम देवता यह लानी काम गेटी—यही आब की मरुा है। इस अरुा के बल्ले हमें अहिंसा की अरुा निम्नय करनी है। इसके लिए लू संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा संशोधन करनेवालों को सरथा का पचन न पचैगा।

सरकार हिंसा-देवता बदल नहीं सकती

क्या आज जो लोग सरकार में हैं वे ऐसा नहीं करते? कुछ लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि सामान्य में सरकार की मन्त लेंग, तो कितना सामान्य हासिल होगा? सरकार क्योहो कयवे राय कर सामान्य के गाँवों को मरुद कर लजती है ठठकी शक्ति की क्या कोर लीम है? इस मानते हैं कि सरकार के बारे में बहुत ठठ हो लजती है इसीलिए कुछ लोग सरकार में रते हैं। किन्तु सरकार ठठ देवता को बदल नहीं लजती। सरकारी बान्म की बुनिया ही यह

है कि ठठके पीढ़े सेना की शक्ति रहना । हमें उसे बचाना है, तो सबसे बित्तन
करना होगा और वह बित्तन सब संस्थाओं से कुछ हुए बिना हो नहीं सकता ।

आइए और बुद्धिमानों के एक ही देखना के मक

हमारा काम इतना बुद्धिवादी शक्ति का है कि उसमें साधन में भी शक्ति
है और साधन में भी । कम्युनिस्ट समझते हैं कि हमारा ध्येय नाशिकारी है ।
लेकिन साधन में ऐसा नहीं है क्योंकि उनका ध्येय नहीं है जो पूँजीपतियों का
है । जिस ध्येय का मक इतना है, आइए है उसी देखना का मक बुद्धिमानों
में । इन मकों में आरत-आपत में टक्कर होती है पर हैं सभी एक ही देखना
के मक । इसलिए उनके पास शक्ति नहीं है । किंतु सामान्य भूदान, संवर्धन
दान आदि किन्तु ही नाशिकारी शक्ति है पर लोग इसे समझते नहीं ।

संपत्तिदान शक्ति है

को समझ दिया कि कर्मों को घर में रखना उचित नहीं। फिर लोग खुद रोकर अपनी कन्या की शादी की जिन्ता करने लगे। उसके लिए छ-छह महीने घूमते-घूमते और ४-५ हजार खर्च करते ही हैं। इसी तरह प्रामाण्य के गंधों की जिन्ता जमींदार दाता ही कर लोग। पर वह आज इसीलिए ऐसा नहीं करता कि अभी पूरा विचार समझ नहीं है। किन्तु बाबा का यह काम नहीं कि उसका हाथ पकड़कर उससे काम करवाये। उसका इतना ही काम है कि विचार समझा दे। बाबा लोग समझेंगे कि अपने पास जमीन रखना अपने घर में कन्या रखने जैसा है। वह वे स्वयं जाकर कर लेंगे और उसे जमीन दे देंगे। तब तक लोगों को यह विचार समझाने के लिए जमीन प्राप्त करना घंटों घाँटें गार्न का प्रयोग चलता रहेगा। अगर बाबा धनपत्र हासिल न करता, समिति न बनाता बैठकें न करता तो विचार इसमें रुक जाता। इसलिए उसे मूर्त रूप देने के लिए यह प्रयोग चल रहा है। बाबा हम सम्प्रदाय के कागज लिखवाकर अपने पास रखते हैं लेकिन उसकी मी नकरती नहीं। बाबा हम कागज इसीलिए रखते हैं कि काम का कुछ आरम्भ हो। नहीं तो विचार कितना पैल रहा है इसका पता ही नहीं चलेगा। वह नया विचार कितना फैलेगा, उतना ही यह काम चौड़ा होगा।

चिंतन-समय का दान हो

हम एक बहुत ही गढ़ शक्ति पर विरक्त रहकर काम कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि वह शक्ति किस प्रकार काम करती है लेकिन देखते हैं कि वह काम कर रही है। वही शक्ति हमसे काम करवा रही है हमें धुंधा रही है। अभी एक माँ ने बड़े हुस्न रूप से कहा कि हम इस काम के लिए अपने ॥ तीन दिन देंगे। उस पर दूसरे लक्ष्मी ने कहा कि इसी तरह सबसे अपना अपना निधय करना चाहिए। मनुष्य विचार को समझे बिना इस काम में अपने समय का अर्थ नही कर सकता। 'श्रीमद्भक्त' का अर्थ यह नहीं कि इन्ते में से छहों दिन काम के लिए दें। अगर मनुष्य सोता है तो दिन के ७-८ घंटे उसमें चले ही जाते हैं। ऐसे दिवाब लगाया जाय, तो हमारा अपना समय नींद आदि में

बसा जाय है। लेकिन मनुष्य का खे बितन है वह इस काम के लिए समर्पण होना चाहिए। फिर समय का खे ब्रह्म ही दिख जायगा। ब्रह्म मूदान में अपनी पूरी शक्ति लगाता है लेकिन वह खाने-पीने नींद और बीमारी में भी समर्थ क्षमता है। फिर भी उसका हमारा मूदान का ही बितन बढता है।

प्रामदान ही देश को महायुद्ध से बचायेगा

जिसके ध्यान में यह आवेगा कि आश के ऊपर के परमेश्वर हिंसा को ब्रह्म बना कर रख दे वह दूसरी बात कर ही नहीं सकता। आश हिन्दुस्तान में पचास से-क्या सोलहवांता 'पंचवर्षीय योजना' का है। हम चाहिये करना चाहते हैं कि कुछ अगर विश्वयुद्ध शुरू हो जाय तो कुछ पंचवर्षीय योजना बनम हो जायगी। बाहर की चीजें आकर आना और बाहर की चीजें बाहर आना बन्द हो जायगा। पहाड़ों के आश ऊपर जायें आरक्ष्य लोगों को तकलीफ होगी। उत हास्य में पंचवर्षीय योजना की बात तो छोड़ ही दीजिये लोगों को बिना रहना भी पड़िये हो जायगा। लेकिन उत कुछ भी ब्रह्म का मूदान तपस्विदान बढेगा। क्योंकि लड़ाई के साथ उतका कोई सम्बन्ध नहीं। बल्कि उत हास्य में वह और खोरी से बढेगा। बाहर लोगों को समझावेय कि चीजों के आश बहुत बढ गये क्योंकि वे हमारे देश के हाथ में नहीं बिदेश के हाथ में हैं। लड़ाई शुरू हो गयी इसलिए आश बढ गये हैं। लेकिन हम सामोपयोग बड़े करेयें, अपनी बन्दरत की चीजें गैर में ही पड़ा कर लोमे तो आश हमारे ही हाथ में रहेंगे। पर तीन है कि मिट्टी का ठेक कोरुद के आश ठेक ही रहेंगे, पर ब्रह्मा ब्रह्मा के आश तो ब्रह्म अपने हाथ में रख ही सकते हैं। हम तो वह भी करते हैं कि ऐसे महायुद्ध के समय हिन्दुस्तान प्रामदान और प्रामदान के बल पर ही निक सकेगा।

समाधान आइक-कुल्लामित को सबसुखि दें

हम का भी कहना चाहते हैं कि आश की हास्य में लड़ाई योजना बिना भी हास्य के हाथ में नहीं क्योंकि आश के कृत्रीतिव एक सम्बन्ध-रचना के आश ब्रह्म हुए हैं। वे एक मशीन के पुजे हैं, वे मशीन की गति रोक नहीं सकते। वे

बिस्ताते रहते हैं कि छद्माह न हो, शान्ति रहे पर उनके हाथ में सिर्फ चिह्नाना ही है। कोई भी मूर्ख अपनी बीबी घात की गंभीर पर बैठे, तो घारे गौंर को आग लय सज्जी है। इसी तरह किसी एक मूर्ख के मन में आये और वह किसी देश पर छोटा-सा आक्रमण कर बैठे, तो लड़ाई शुरू हो जायगी। किसी एक कुटनीतिज्ञ का विमाय बिह्न आन, तो वह सारी दुनिया को आग लगा सक्ता है। आन का समाज ऐसा है कि हमने अपना मक्का बुरा करने की शक्ति चंद लोगों के हाथ में डे रखी है।

अक्सर अपने लिए मगबान् से सद्बुद्धि ठेने की प्रार्थना करने का रिवाज है। लेकिन क्या बहुत बार अपने लिए प्रार्थना नहीं करता। वह मगबान् से यही प्रार्थना करता है कि 'मगबान्! आइक को सद्बुद्धि दे बुद्धिमान और ईश्वर को अक्ल दे।' क्योंकि वह जानता है कि मगबान् काय को बैनदूक बनायेगा तो वह दुनिया का नुकसान नहीं कर सक्ता। लेकिन अगर वह ईश्वर आइक और बुद्धिमान को अक्ल न दे, तो दुनिया सतम हो जायगी। इसलिए क्या ने बुद्धि शयर्न छोड़ दिया और बैनल परार्थबुद्धि से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है। वह सबसे भी एक बुद्धिवादी बात करता है, जो प्रार्थना है और प्रयत्न भी। प्रार्थना यह है कि 'मगबान्, तू हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम अपना आखेर चंद लोगों के हाथ में न छोड़ें। और यही हमारा प्रयत्न है जो भूदान, उपदान के जरिये चल रहा है। इसलिए क्या का दावा है कि भूदान के जरिये मित्रता के लिए बिना किसी कोषिष्ठ हो रही है सबसे अधिक बढ़ी होनी है, यह वह नहीं जानता।

अनून बाहिय

हम आरसी भूदान का बुद्धिवादी विचार लगभगो है तो हमारा काम पूरा होय है। अभी हम और ४-५ महीने आपके प्रेस में रहेंगे। लेकिन ऐसे अगर क्या का मन अंदर से देंगे तो आरम्भ दूसरी ही बीब दीरेगा। अगर बर्न अहिंसात्मक शक्ति की कोह सतत दीव पड़े तो क्या समिलनद्व छोड़ना ही न चाहेगा। क्या का काम किसी एक प्रसंग बिने या गौंर से मही, तनधी आशक्ति

बैलफेअर नहीं, इलफेअर

यहाँ सारी सत्ता केन्द्रित हो, यहाँ लोकशाही नहीं बहो जा सकती। उममें चंद लोग चुने जाते हैं, जिनके हाथों में सब कुछ रहता है। राजा महायज्जमी के जमाने में भी कोई राजा अपनेला राज्य न करता था, चंद लोगों के सलाह मतविरे से ही वे राज्य करते थे। राजा के सरदार, मंत्री आदि होते थे। राजा और उनके दो चार सलाहकार अच्छे होते, तो देश का राज्य अच्छा चलता, अच्छा मामला ही पड़ा हो जाता था। आज भी वही हालत है यद्यपि लोकशाही का नाटक चलता है। आज की यह परिस्थिति बनाने का एक ही उपाय है कि जगह जगह लोगों के हाथ में लोगों का जीवन आये। आज 'बैलफेअर स्टेट' (कृषि राज्य) के नाम से बहुत-सी सत्ता केन्द्र के हाथ में रहती है। चाहे उसके कारण जनता को कुछ सुन प्राप्त होवा हो फिर भी हम उसे 'बैलफेअर' नहीं 'इलफेअर' ही कहेंगे। चंद लोगों के हाथ में सत्ता रखना कोई 'बैलफेअर' नहीं। इसलिए अहिंसा का बिचार सभी जगहों पर सच गाँव गाँव में फैली। इससे लिए क्या काम प्राम को अधिकार दिया जाय। नहीं मैं पीछे कह ही आया हूँ कि अधिकार देने से नहीं मिलता सेना पड़ता है। ग्रामजनों के हाथ में अधिकार सभी आयेगा जब उनमें अपने गाँव का कारोबार चलाने की सूझ आयेगी। हम समझते हैं कि इस बिधा में सर्वोत्तम कदम अगर कोई हो सकता है, तो ग्रामशासन ही है।

ग्रामशासनी गाँव की कहानी

यहाँ नबरीक ही एक गाँव ग्रामशासन में मिला है। उनका नाम हम नहीं भूल सकते और आप भी नहीं भूल सकते। क्योंकि उसका नाम है 'मयबागडैरम्' (अपना भिते कोई नहीं भूल सकता)। १४ दिन पहले सत गौर के कुछ लोग हमसे मिलने आये। हमने उनके साथ कुछ बातचीत की। लेकिन कहा की कहनी ने भी कहा कि 'हम साथ से मिलना चाहती हैं। वे आज हमसे मिलने आयीं। हमने उनसे पूछा कि "क्या ग्रामशासन से आपको समाधान है?" उन्होंने कहा रोम सतोपम् (बहुत संतोष है)। अन्तर मातृभूमि होइन

की बात बहनों को एकजमठ समझ में नहीं आती उन्हें इस्टेट आदि का अधिकार मही होना इच्छित ठहरा बबारा महराज ग्राहम होना है। सिवा उन्हें संसार आदि का स्वास्त बित्तन करना पड़ता है। अगर माताओं को बच्चों की पियत न हो तो कैसे होगी? इसलिए जब उन बहनों ने कन कि हमें छोप है तो मुझे सधमुच में छोप हुआ।

उस गॉन के छोटी ने यह भी निश्चय किया है कि हम गॉन में क्या करवा ही पहनेंगे। बसों धारो शुरू हुए हैं। जब हमने उन बहनों से पूछा कि "आपका कुछ करवा गॉन में करने में किन्ना समय लियेगा?" उन्होंने कहा : "हमें सोच विचारकर बहान देना होगा उस पर प्रमत्त करना होगा इसलिए हम सिन्ना करना नहीं दे सकती।" यह सुनकर हमें किरीय आनन्द हुआ। फिर हमने उनसे पूछा कि "छोकर बहान दीजिये" तो उन्होंने कहा : "बह महीने समय कमिया।" यह हमें बड़ा ही सुखर लगा। इस तरह गॉन की बहनें अगर आपस हो जयें तो आप देखेंगे कि गॉन पर ऊपर की सुखयानी नहीं बस पायेगी।

महापुरुष में पंचवर्षीय योजना महीं लिखेगी

आज दुनिया में महापुरुष बन खिजेगा कोई नहीं यह सचता। दृष्टीरिख नाही पर हाथ रखकर कहते हैं कि आज सुधार मही है, पर किसी भी सम्व पोषित कर सकते हैं कि सुधार १ २ डिग्री हुआ और बीमार को कल उस बड़ी बेचैनी मारुस हुए। यह नहीं यह सचता कि सतना कतीब कप होगा। उस हासत में बड़े दिनुस्तन कबाह में शामिल न हो तो भी गॉन-गॉन के छोटी को सक्तीय प्रमत्त होगी। बीबी के शम बह बर्सेये बीबी बाहर से अंदर आना और बाहर से बाहर आना कटिन हो बयपा। पंचवर्षीय योजना मीने गिर बयकी। लेकिन बित गॉन में प्रमत्तान हुआ होगा और बनों के लोग अपनी बीबी बुर बनाते होगे, बनों बहार का कम से कम बतर होगा। वे अपने गॉन अ हुए दीर्घे, गॉन का अनाब, बल तरकारी आवेंगे। गॉन में कपाठ बोवेंगे और गॉन में ही कपडा कपवेंगे। यह सब आदि जीवन की मुख्य आनस्पष्टार्थ गॉन में ही पैदा कर बेंगे। हों कैरोटिन के शम बह बर्सेये,

इसलिए योड़ी बहुत तकलीफ हो, पर वह कम होगी। हम कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्यक्षता में मार्गदर्शक शक्ति काकेला तैरता या उसी तरह ग्रामदान के गाँव ही महाप्रलय में तैरेंगे। उसका ग्रामदान, भूदान आदि कार्यक्रम पर कोई असर न होगा। वह एक अहिंसा का प्रयोग है। आगे और घना व्यवहार देखा हो और एक छोटा-सा दीपक जलाया जाय तो भी कुछ ज़ेबेरा उस दीपक पर हमला नहीं कर सकना क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है।

तमिलनाडु ग्रामदान के अनुकूल

ग्रामदान की कल्पना जिस गाँव को मान्य होगी वहाँ जन का दीपक जलने लगेगा। हम अपने अनुभव से कहते हैं कि ग्रामदान के लिए तमिलनाडु के लोगों का स्वभाव ही अनुकूल है। कुछ लोगों का कथन है कि तमिलनाडु के लोग आधा बुद्धिमान हैं सोचनेवाले हैं, इसलिए ग्रामदान के लिए वहाँ अनुकूलता कम है। बाने उनके कहने का उत्तर है कि जाग का कार्यक्रम मूल्यों के लिए अनुकूल है। पर हम कहना चाहते हैं कि श्रवण से उल्टी है। मूल्यों को समझना आसान है, पर ज्ञानी को समझना उससे भी अधिक मुश्किल है। किन्तु जो मनुष्य थोड़े ज्ञान से इन्धन हुआ हो, उसे ही समझना कठिन है।

अज्ञाः सुखमाराप्या सुप्रवरमाराप्यत स्त्रियेपज्ञा ।

ज्ञानवदनुविंदग्वं प्रह्लापि य तं नरं न रक्षति ॥

हमारा अनुभव है कि तमिलनाडु के लोग ऐसे अर्थदलों में संनही के उद्यम सोचनेवाले हैं। इसलिए ग्रामदान का कार्य उनके लिए बहुत अनुकूल है। आखिरी 'मंगलापाशेयम्' के लोगों ने हमसे कहा है कि 'हम ही छाल से इस पर विचार करते थे और सोच-विचार करके काम किया है।'

धर्मपुरम् (कोयम्बटूर)

११ ११ ५९

आज मुझे हमारे समाज के लिए एक दीपक रखा था। लेकिन इस बात की भी इच्छा नहीं थी कि नहीं पता था। आखिर कुछ ही मिनट।

आज-योनि स्नेह और वाय-योजना पर ही निम्न

यह बात समाज-आदिवासी पूजा की प्रणियाँ पान के लिए होती हैं। यहाँ पर न दीपक की बख्तर है न पत्ते की न फूल की न फल की और न पानी की ही। हर एक वस्तु के पीछे चिन्तन होता है। यह दीपक नहीं टिका तो ठहरे भी हमारे चिन्तन को मद्ध मिथी। अगर वह बलदा रहा तो भी हमें चिन्तन के लिए मदद मिलती। यह न है कि वह आठपाठ की हवा गल हो सभी दीपक लौट बलदा है। अगर इस प्रतिबन्ध रही कोरी से बने तो दीपक नहीं टिकता। हवा गल हो पर दीपक में तैल ही कम पड़ा हो तो भी वह नहीं टिकता। जैसे दीपक के आन्दर तैल की बक्यता होती है जैसे ही मनुष्य के अंदर भी मति माननी चाहिए। जैसे दीपक जलने के लिए बाहर हवा गल होनी चाहिए, जैसे समाज की रचना भी आदिम होनी चाहिए। मनुष्य के हृदय अतिरिक्त स्नेह से भरे ही और समाज की रचना शक्ति की बुनियाद पर हो सभी समाजवादी बनना है। फिर व्यक्ति और समाज का वाय-योजना जीवन-निर्माण बन जाता है।

दीपक प्रथम

आज इस दीपक में तैल तो था लेकिन इस बात की तबना कुछ इच्छा न कर लगे। भारत में बहुत बारा प्रकाश हली प्रसार का हुआ। मनुष्य के हृदय में मति बनी रहे, इसकी तो हमने कोशिश की। समाज की रचना अस्थी बने इस बारे में भी कुछ प्रकाश किने, पर हमें पूरा बल नहीं मिला। फिर भी हम मान लेंगे कि बूते बैशी की तुलना में हिन्दुस्तान में इसके लिए विशेष प्रयत्न किया गया। यहाँ तक प्रकाश हुए और उन्होंने लोगों को अंतर्द्वि की ओर

आरुढ़ किया। इस तरह दूसरे देशों की तुलना में इससे हमें कुछ समाधान के कारण हैं। फिर भी वे प्रयत्न काफी प्रामाणिक होने पर भी उनमें हमने आसिर शार ही पायी। आत्म की हावत में तो हमारे हृदय में मक्ति का भरना भी बहुत सा सूख गया है। परिस्थिति के विस्मयक वह मक्ति ग्राह्य टिक न सका। समाज-रचना भी बहुत कुछ बिगड़ गयी। इसलिए नैतिक दृष्टि से आत्म की अपनी हावत सेचें तो बहुत ही असमाधानकारक दीयेगी। आत्म हमें कोशिश करनी होगी कि हमारा दिव्य मक्तिस्त्री स्नेह से सरा रहे। उसके बिना ज्योति प्रकाश न होगी। समाज-रचना शांतिमय बने इसलिए भी कोशिश करनी होगी। उसके बिना भी ज्योति न टिकेगी। देश के बिना ज्योति बनती नहीं और राष्ट्र हवा के बिना वह टिकती नहीं, इसलिए हमें वह गुरुरा प्रयत्न करना होगा—हमें समाज और व्यक्ति दोनों का जीवन बन्धा बनाना होगा।

यूरोप ने अन्तर की ओर ध्यान ही नहीं दिया

यूरोप के लोगों ने समाज-रचना का बहुत-सा प्रयत्न किया, किन्तु हिन्दुस्तान के प्रयत्न की तुलना में वह कम ही है। क्योंकि हिन्दुस्तान बहुत पुरातन देश है और यहाँ प्राचीन काल से समाज-रचना की कोशिश की गयी है। क्षत्रिय वर्ग के असावा और कोई शक न उठाये वह योजना भी हमने की। कुछ लोग सत्य ज्ञान अर्जन करने में और देने में लगे रहें, यह भी कोशिश हमने की। मनुष्य-जीवन में चार आत्मों की योजना होनी चाहिए, यह भी हमने ही कहा। हमने सेठी में अहिंसा का उपयोग किया। हिन्दुस्तान की सेठी का इतिहास 'अहिंसा का इतिहास' है। ये सारी कोशिशें हमने की। उस दिशा में यूरोप की कोशिशें कम ही पड़ती हैं। फिर भी कहना पड़ता है कि मानव-हृदय बनाने की बिजनी कोशिश यूरोप ने की, उससे ब्यादा ध्यान समाज-रचना बनाने में दिया। किन्तु यहाँ किसी प्रकार शांति नहीं रह पायी, समाधान नहीं हो रहा है। हमें तो यूरोप और अमेरिका की हावत बहुत ही मनानक दीपती है। यहाँ का सारा जीवन अत्यन्त जलवे में है। क्योंकि उनका अन्तर की तरफ बटना ध्यान नहीं गया। भारत और यूरोप दोनों के अनुभव से हमें एक ही सत्य का दर्शन होना

है कि अंताशुद्धि और बाहर की रचना, दोनों पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
उन्मुख में हमारी यह भी कोशिश है।

हृदय शुद्धि के आधार पर समाज-रचना

समाज में ऊँच-नीच-मेद कम है। कुछ लोगों को क्यापे पैसे मिलते हैं तो कुछ को कम। यह मेद दुनिष्पन्न में है। यह बाहर की सोचना से ही न मिलेगा और ठठठे बिना भी न मिलेगा। साथ ही यह अंताशुद्धि के बिना भी न मिलेगा। अंताशुद्धि के साथ बाहर की भी सोचना करनी पड़ेगी तभी यह मिट पायेगा। गाँव के लोग खुद ही प्रामाण्य के लिए तैयार हुए वह हृदय-शुद्धि का एक बड़ा मूल्य है। प्रामाण्य का आधार लेकर ही साम-रचना और प्राम निर्माण की सोचना करनी पड़ती है। समाज का जीवन सामूहिक बनाना हो तो वह साथ करना ही पड़ता है। अपने घर की खादी भी बिछा धरवाँ नहीं तब गाँववाले करें। अपने देश में क्या सोना है यह हर मनुष्य अलग-अलग नहीं उन मिलकर देखें। अलग-अलग लोग अलग से खरीदते और ठगे करते हैं ऐसा न हो। सब मिलकर गाँव की एक दुकान बनायें। गाँव में भ्रमण हो जाय तो हार्डकोर्ड में न अपने गाँव के भ्रमण के गाँव में ही बैठना हो। गाँव के अंदर सब मिलकर गाँव में ही करें—इस तरह साम-रचना और प्राम निर्माण की सोचना करनी पड़ती है। किंतु हृदय शुद्धि के आधार के बिना ये चीजें टिक नहीं पाती। जब मनुष्य गाँव के लिए हज़म अपनी कमीन का धन दे देता है तो उसी हृदय शुद्धि हो जाती है और फिर ठीक-ठाक आधार पर हम समाज-रचना का काम कर सकते हैं। यही उत्पन्न की दृष्टि है।

अपवर्गीय संसार नहीं हो सकता

लोग करते हैं कि 'हृदय-शुद्धि होकर लोग स्वयंसेवक हों, यह हर गाँव में नहीं हो सकता।' पर क्यों नहीं हो सकता? हर गाँव में एकदम न होना यह हम समझ सकते हैं। लेकिन कुछ गाँवों ने शुरूआत की क्यों के लोग शुरू हुए, तो वह दलदल वृद्धे गाँववाले क्यों न करेंगे? क्या लोग मूर्ख हैं? एक में शुरूआत में दूँगरली बोनी बहुत समय हुआ तो वृद्धे लोगों ने भी बोना शुरू किया। अब तो गाँव गाँव के लोग बोते हैं। इसी तरह यह भी देखना।

किंतु इसके बदले मैं अवैरुद्धि से सबकी जमीन एक कर दें तो लोगों में प्रेम न बढ़ेगा, मझावे बने रहेंगे और लोगों की बुद्धि का लाभ न मिलेगा। वहाँ बुद्धि का लाभ और प्रेम न हो, वहाँ जमीन इकट्ठी करके भी क्या मिलेगा ! इसलिए सब गाँवों में अवैरुद्धि प्रामादान का कानून बना दें यह नहीं हो सकता और होने पर भी वह लाभदायी नहीं हो सकता। इस के बिना का अनुभव ही बताया है कि अवैरुद्धि से सुधार करने पर मनुष्य वहाँ-का-वहाँ रह जाता है। इसलिए सर्वोदय विचार मनुष्य-शुद्धि की तरफ ध्यान देने के साथ ही ठठकी समाज-रचना की ओर भी ध्यान देता है। हृदय में शुद्ध भक्तिभाव का स्नेह मय हो, समाज-रचना शक्तिमय हो, कुल पाठ्यारण शक्ति हो। बाहर शक्तिमय रचना और अंदर भक्तिमय हृदय ! दोनों मिलकर जीवन बनता है। हम समझते हैं कि ऐसा दुहरा प्रयत्न करने के लिए भारत का स्वभाव ब्याप्य अनुकूल है।

विज्ञान पद लोगों के हाथ में न रहे

मैंने कहा कि आत्मशुद्धि के लिए भारत में कानी प्रयत्न किये गये, फिर भी वे कम पड़े। भारत में दोनों प्रयत्न हुए आत्मिक शुद्धि पर ब्याप्य हुए और वह ठचित ही है। बाहर के लिए भी प्रयत्न किये गये, पर वे अप्रयत्न सिद्ध हुए। विज्ञान के जमाने में जो प्रयोग हुए, उनके मुकाबले में वे टिक न सके। हमें फिर से इन्हें करना है। हम समझते हैं कि दोहरे प्रयत्न के लिए भारत का बाता करवा अब अनुकूल हुआ है। भारत में आत्मरक्षण की परंपरा है ही विज्ञान का भी पूरा-पूरा लाभ हम सर्वोदय विचार में लेते हैं। सर्वोदय से बढ़कर विज्ञान के लिए अनुकूल कोई विचार नहीं। क्योंकि बिना सर्वोदय के विज्ञान बढ़ता जाता चाय, तो वह व्यक्ति का महत्व देता व्ययग्य और उसके अंदरिye समझ को रागम कर देगा या स्वार्थी लोगों स्वार्थी गुरों के हाथ में सध रह जायगी। विज्ञान का विस्तार वृद्धिपतिपों में बहुत निचा लेकिन ठठठे लाभ मरी हुआ, मझावे ही बड़े। पर यह विज्ञान का दोष नहीं विज्ञान पद लोगों के हाथ में रहे, इतीका दोष है।

विज्ञान के लिए सर्वोदय प्राण-वायु

कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना विज्ञान न चलेगा। पर विज्ञान तो रघुवीर पञ्चास के समान मनुष्य के लिए बकरी है। कल अगर हम करें कि कच्चे को अंग्रेजी धामे बिना कच्चे को गौ का वृषपिशाने की योजना न होगी तो हिन्दुत्व में जोन कच्चा बिना रहेगा। वेते कच्चे को वृष मातृमाया के साथ पिन्न न चले है, वेते हैं मनुष्या के साथ विज्ञान सिखाया जायगा तभी वह चलेगा। इसी कारण हिन्दुत्व की धाम बनना में विज्ञान ऐकने में डेर हो रही है।

हिन्दु लोगों की मूला में विज्ञान आ जाने से ही वह पैर बाकता, ऐसा भी नहीं। विज्ञान जोड़-बीकन के लिए होना चाहिए। धाम लोगों के जीवन के लिए बिल बीक की शोध करती है, वैज्ञानिकों को अमीन लगना चाहिए। हिन्दुत्व में इतना मरेरिवा है, वेते हरेया। इस पर विज्ञान खोर लगाने। मारपीकी के उतरान के बीक विज्ञान कमखोर हैं। इसलिए छोटे छोटे बीक अन्धे बनाने चर्ये। धाम तो विज्ञान छोटे छोटे बीकरी की तरफ देखता ही नहीं। वही वही मरीन कभी और फिर वे बर लोरी के हाथ में आ खती हैं। इस तरह बर विज्ञान की इति सर्वोदय के साथ जुड़ जायगी तभी वह तमर् होया। इसलिए विज्ञान के लिए सर्वोदय ही प्राण वायु है।

प्राचीन संस्कृति का हृदय आधुनिक विज्ञान की बुद्धि

हमसे लोग पूछते हैं कि 'आपके ग्राम्थान में तो बिलकुल पुराने बीक बलेंगे।' हम कहते हैं ग्राम्थान में पुराने बीक वही बलेंगे। क्या ग्राम्थान कोई पुरानी बीक है। वह तो बिलकुल आधुनिक विज्ञान के बलने का उत्तम धर्म राख माना जायगा। ग्राम्थान निरालने के बाह विज्ञान का बमड करने-सले लरे धर्मराख पु हो गने। धाम वे बर के लिफाफे कुल मी नहीं बोलते। परते कहते वे कि बर य बर और नैतिव इति से सूरन ठीक है। पर बर से ग्राम्थान हाथ में आया तब ही कहने चर्ये हैं कि 'हो भाह, यह सर्वोत्तम बीक आधु निरत्तम धर्मराख है।' अथके साथ नये नये बीक जुड़ जायेंगे इसलिए ग्राम्थान के गौ पुराने बलने के गौ न रहेंगे। अथके साथ पुराने बलने का

आध्यात्मिक ज्ञान और भाव के जमाने का चिह्न होगा। हमारा हृदय प्राचीन सभ्यता का रहेगा और हमारी बुद्धि आधुनिक विज्ञान से भरी। इस तरह ज्ञानों का योग कर सर्वोदय-योजना प्राप्त करने के मार्ग में चलेंगी।

कल्याणकीचरचरचर

१९११-१२

हिन्दू-धर्म की ईश्वर-रूपि

: ४ :

भाव हम ऐसे स्थान में जाते हैं, जहाँ से आसपास के सब लोगों को भक्ति की प्रेरणा मिली है। हमने दावा तो यही किया है कि जिस काम में लगे हैं, वह भक्ति-मार्ग के प्रकार का काम है। इसीलिए हम सब ऐसे स्थानों में जाते हैं कि जहाँ से लोगों को भक्ति की प्रेरणा मिली हो, वहाँ हमारे चित्त में भी क्रियोग उत्साह निर्माण होता है।

ईश्वर एक ही है

हिन्दू-धर्म में परमेश्वर के विषय में जिसना गहरा और स्वामीय विचार हुआ है, चापल उतना किसी और धर्म और धर्म में नहीं हुआ होगा। परमेश्वर एक ही हो सकता है और एक ही है, इस विषय में सब धर्मों का एकमत है। जैसे हिन्दू धर्म का भी यही मत है। किन्तु हिन्दू धर्म में इस विषय में आमतौर पर भक्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर शब्दशक्ति के परे है ऐसा बर्णन किया ही है। 'शोभशुद्ध कर्तव्यमे पराशक्ति' शब्दों की शक्ति में श्रम नहीं आ सकते। भगवान् चित्त की शक्ति से भी परे है। इसीलिए समझने के लिए शब्दों का कुछ हस्तोक्त करते हैं और अपने चित्त की शक्ति के लिए कुछ चिन्तन भी करते हैं। अपने चित्त से हम परमेश्वर का उत्तम वर्णन और ग्रहण कर सकते हैं ऐसा मही मानते हैं फिर भी उससे हमारे चित्त की शक्ति होती है यही हमें काम होता है।

हिन्दू-धर्म में ईश्वर का विविध रूप में चिन्तन है। इससे कभी कभी यह भ्रम होता है कि शायद हिन्दू लोग अनेक देवी-देवताओं में मानते हैं। वास्तविकता वैसी

नहीं है। परमेश्वर की एकमात्र सत्यत आद्वितीय है। याने उक्तही अद्वितीयता में दूसरी कोई भी तब हो नहीं हो सकती, यह हिन्दू-धर्म मानता है और उल्लेख करता भी है : 'एकमेवाद्वितीयम्' ईश्वर एक ही है वृत्त नहीं है, ऐसा ब्रह्मिण्युक्त का शब्द है। 'मूलसूत्र' आदि पवित्र आसीत धारी सति का प्रति एक ही है। वह एका परमेश्वर है जो सब शक्तों से परे है।

बिन्दु के लिए विविध रूप

इसलिए हिन्दू-धर्म में अनेक ईश्वर का विचार नहीं है। किन्तु बिन्दु के लिए एक ही ईश्वर की अनेक विभूतियाँ होती हैं। वे परमेश्वर को कल्याण के रूप में देखते हैं। जोड़, उल्लेखना और है तो उसके लिए विभूतियों के रूप में ही परमेश्वर का बिन्दु है। इस तरह ईश्वर की आनन्दमयता के अनुसार विभिन्न परमेश्वर का रूप बदलता है। परमेश्वर ने हमें पैदा किया पर भी हम हैं और हम उसे पैदा करते हैं वह भी सत्य है। किन्तु परमेश्वर का हम प्रत्यक्ष नहीं हैं हमारे लिए कभी पूर्णतः अज्ञात है। वह वह परिपूर्ण परमात्म्य का एक विभूति मान, अतन्त्र होता है। किन्तु प्राप्ति में लगे मनुष्य के लिए भगवान् का रूप बदलता है। दुर्लभ मनुष्य के लिए जो सारी शक्ति और मानविक शक्ति प्राप्त करना चाहता है ईश्वर शक्तिमान हो जाता है। फिर इन सब गुणों को अन्तर्गत अन्तर्गत नाम देने जाते हैं और उक्त उक्त नाम से पितृ देवता की स्तुति की जाती है। फिर कोई 'कुमार' कहता है, कोई विष्णु भगवान् और कोई भक्ति कहता है, तो कोई नहीं। इस तरह कहना ही परमेश्वर के अनेकविध रूप कहते हैं। उनमें से जो एक कहना करते और वे उसमें परिपूर्ण ईश्वर का ध्यान करते हैं, कल्पि वह ईश्वर का एक अर्थ परमात्म्य विभूतिकर्म होता है। फिर भी उक्त मन्त्र के लिए वह पूर्ण होता है।

हिन्दू-धर्म की समग्रतः दृष्टि

इसका यौन धारि मित्त का एक अर्थ है लेकिन अन्तर्गत के लिए वह परिपूर्ण सत्य है। उक्त एक शक्ति की सेवा में वह सारी बुद्धि की सेवा कर सकता है। सारी बुद्धि में जान और सेवा के बिना मित्त होते हैं, कुल-के कुल एक

गोंय श्री सेवा में हो सकते हैं। भगवान् शिव परमेश्वर का एक अंश है। इसी तरह विष्णु मुरगन (तमिल भाषा में कार्तिकेय का नाम) आदि परमात्मा के एक-एक अंश हैं। फिर भी विष्णु का उपासक विष्णु को एक अंश नहीं मानता, बसमें परिपूर्ण श्री ही कल्पना करता है। शिव का उपासक शिव को एक अंश नहीं मानता वह उसमें परिपूर्ण श्री ही कल्पना करता है। विष्णु का उपासक बर्णन करता है कि 'हमारे विष्णु भगवान् का परिपूर्ण ज्ञान तो शिव को भी नहीं हुआ।' शिव का उपासक कहता है कि 'शिव भगवान् का परिपूर्ण ज्ञान भगवान् विष्णु को भी नहीं।' इसमें कोई विशेष वा मतभेद श्री पाठ नहीं। जो भिन्न रूप में ईश्वर की उपासना करता है उस रूप में वह परिपूर्णता का आचार मान लेता है। वह ईश्वर के वृत्ते रूप का नियम नहीं करता, लेकिन अपने ध्यान के लिए एक ही रूप कल्पन करता है। इस तरह एक ही हिन्दू धर्म में अनेकविध उपासनाएँ चलती हैं लेकिन ये सारी उपासनाएँ अनेक देवताओं की नहीं एक ही देवता की मानी गयी हैं। वे उसमें से एक अंश को परिपूर्ण समझकर उपासना करते हैं, तो कभी कभी ईश्वर के अनेक अंशों का भोग भी करते हैं। कभी-कभी वे पञ्चावतन-पूजा भी करते हैं, शंकर, विष्णु गणपति शक्ति, सूर्य आदि की पंचमूर्ति करते हैं। फिर भी वे पञ्चावतन को पाँच परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर मानते हैं। लेकिन उनकी पाँच विमूर्तियों का एकत्र ध्यान करना चाहते हैं।

ये सब हर कोई कर सकता है। मनुष्य सुख उठकर बेसी का अभ्यसन करता है, उस वक्त वह ईश्वर को सरलता के रूप में देखता है। वही शयन सेत में काम करने के लिए आगगा, तो उस वक्त ईश्वर को लक्ष्मी के रूप में ध्यान करेगा। फिर घर में आकर बच्चों की सेवा करता है तो ईश्वर की मातृरूप (देवीरूप) में उपासना करता है। इस तरह जैसे एक ही मनुष्य शरीर के क्ल के लिए काम करता है बुद्धि बढ़ाने के लिए काम करता है, लक्ष्मी बढ़ाने के लिए काम करता है—अनेक उद्योग करता है वैसे एक ही मनुष्य अनेक गुणों की उपासना कर सकता है। एक ही विद्यापीठ मन्त्रादे में बाहर दंड-बैठक कर वक्त की उपासना करे और शास्त्र में बाहर विद्या की उपासना करे, तो उसे हम यह

नहीं कह सकते कि बो-बो उपासना क्यों करता है क्योंकि मनुष्यों को दोनों की जरूरत है। इसलिए बो-बो बार-बार विमूर्तियों का भी एकत्र चिंतन प्यन और उपासना हो सकती है। किन्तु इतना श्रम यह नहीं करना चाहिए कि वह उपासना बो-बो परमेश्वर को मान्य है।

यह खोजों को हिन्दू-धर्म के बारे में ठीक लगातार नहीं होता। वे समझते हैं कि हिन्दू धर्म में देवताओं का व्यवहार भरा है। किन्तु यह देवताओं का व्यवहार नहीं कह तो इसमें के अनेकविध गुणों और विमूर्तियों का समग्र करने की वृत्ति है। इसलिए वेद ने कहा था कि एक सत्य विद्या बहुधा बहुलिङ्ग। सत्य एक ही है, लेकिन उपासक एक ही सत्य की अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। इस तरह कृते अनेकाने भी सोचेंगे, तो उनके प्यन में आयेगा कि इसमें कोई विशेष नहीं है।

पञ्चमसूत्रम् समाज-देवता

आपना यह पत्नी-स्वामी (वाचिकेय) क्या है। यह नाम जनता का देव है। परमेश्वर का एक अंश जनता के रूप में प्रकट हुआ है। अतएव यह देव है। आप देखते हैं कि कतने बड़े सिर हैं। बड़े सिरों की यह कहना एक विशेष ही कल्पना है। हर एक परिवार में व्यवहारवत्ता पाँच मनुष्य होते हैं। प्रत्येक कुटुम्ब बने एक पञ्चकन। कुछ हिन्दुस्थान में छोटे-बड़े कुटुम्ब हैं। परंतु अक्सर हर घर में पाँच मनुष्यों का समूह होता है। वे पाँच एक विचार से काम करते हैं। इस कुटुम्ब में प्रेम रक्षा और उत्तरी उत्पत्ति होती है। पाँच मनुष्य के पाँच सिर हैं, लेकिन सबका इरादा एक होना चाहिए। इसलिए कुटुम्ब के देवता का अमर चिह्न उड़ा करना होगा तो उसे पाँच सिर होंगे, लेकिन इरादा में मानना एक ही होनी। इसलिए आपका यह देव कुटुम्ब देवता नहीं है यह पञ्चमसूत्रम् है। यह तो समाज का देवता है। अपने कुटुम्ब में पाँच तो हैं ही लेकिन अपने समाज का एक प्रतिनिधि ठीक मान लिया और यह सत्य दिखाने समग्र देवता बन गया।

बड़ा हिस्सा नाम क्यों ?

हम कुछ कुटुम्बों से क्या हिस्सा बन जाते हैं, फिर यह गरीब हो अमीर का

मन्त्रमन्त्र का हो। बिठने परिवार हैं, उठने हानपन हमें चाहिये। मान लीजिये कि हम हरएक से कुछ-का-कुछ लें, हिन्दुस्तान के कुछ कुटुम्ब अपना सब कुछ दान में दे दें, तो इतना साध लेकर हम क्या करेंगे ? उठना हम किन्हें देंगे ? एक हिस्सा रखकर ई हिस्सा उन्हीं कुटुम्बी को हमें बापठ करना होगा। क्या हुआ यह एक हिस्सा हम समाज के दुखी लोगों के लिए दे देंगे। इस प्रकार के दुखी और अनाथ लोग दुनियाभर में होते हैं और होंगे। दुनिया में कुछ और कुछ, दोनों होते हैं। बिठना भी साम्प्रयोगी समाज बने फिर भी हरएक की शक्ति और बुद्धि स्वातंत्र्य समान नहीं बनी रहेगी। इसलिए कल और खन शक्ति में कमबोरा, दुखी लोगों के रखर की बिम्बेजारी दूसरे पर बन्द आयेगी। अतएव पाँच मनुष्यों के परिवार में एक मनुष्य के लिए हम दान माँगे। इसीलिए हम कुछ हिस्सा माँगे हैं।

वही दान आपका पलनी-रगामी कह रहा है। वह कन्या का देव है। वह घर चिपों में साथ कन्या को इकट्ठा करता है। जैसे उनके चारे चिर एक साथ होते हैं वैसे साथ ही समाज एक साथ जुड़ा रहना चाहिए। जैसे आपके मे आदमुन्म आदबन् (पशुमुनी भगवान्) छौं मुनी से एक ही तरह दस्तते हैं, वैसे ही सब मिलकर एक ही विचार करने पर समाज आगे बढ़ता है। इसीलिए हमने आशा की थी कि पलनी आदबन् (कार्तिकेय) की कृपा से यों सब ग्राम बन होना चाहिए। ग्रामवान् याने व्यक्तिगत तौर पर अपना कुछ भी नहीं रखना और साथ समाज को दे देना। समाज में हम तो आ ही जाते हैं। हम समाज की रिक करें तो समाज हमारी रिक करेगा। नदियों बनना कुछ पानी समुद्र को दे देती हैं और समुद्र नदियों को भर देता है—समुद्र के पानी की मात्र कन्ती डसते गरिया होती और डसते नदियों भर जाती हैं। जैसे नदियों अपने में पानी रखने की बिता नहीं करती समुद्र को ही भरने की बिता करती हैं, वैसे ही व्यक्ति को भी अपनी कुछ भी बिता न कर सब कुछ समाज को अर्पण कर देना चाहिए। समाज की हरएक व्यक्ति को बिता होनी चाहिए। इसका नाम है भगवान्-अन्य या 'हृप्पादान'। हम भगवान् की अन्ता सब कुछ अर्पण करें और फिर भगवान् हमें जो कुछ दे, उसका हिस्सा प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें।

ग्रामदान का गौण तीर्थ-क्षेत्र बनेगा

हमने कहा कि यह भक्ति-मार्ग है, क्योंकि इसमें हम अपना साया जीवन समाज को समर्पण कर, समाज की तरफ से जो कुछ मिले उसे प्रत्यक्ष रूप मान-कर सेवन करते हैं। हमारा कुल-का-कुल जीवन परमेश्वर भक्तिरूप होता है। भिन्न शक्तियों का ग्रामदान होगा, उन्हें पक्षी की छींटा क्षेत्र का रूप मिलेगा। वह 'पक्षी क्षेत्र' (कार्तिकेय समाधान का मंदिर) समग्र व्यवस्था। वहाँ दूसरे मंदिर की व्यवस्था न रहेगी। तारे कह दिए हूँ जो बरहेंगे और वही ग्राम सुखम् आनन्द का दर्शन होगा।

पक्षी (मनुष्य)

१९११-१२

सुशासन के खिलाफ आवाज

: ५ :

आज कुछ दुनिया में जो प्रकार की संस्थाएँ बहुत मजबूत हुई हैं। एक है, धर्म संस्था और दूसरी है, शासन-संस्था। दोनों संस्थाएँ लोकसेवा के लक्ष्य से बनायी गयी हैं। समाज को दोनों संस्थाओं की आवश्यकता महसूस हुई और वह आज भी इनका उपयोग कर रहा है। जब ये दोनों संस्थाएँ पूरी तब तो समाज को ये बहुत ही अच्छी माध्यम हुई इसलिए तब उनका कुछ उपयोग भी हुआ।

धर्म-संस्था और शासन-संस्था से सुख की आवश्यकता

लेकिन अब ऐसी हालत आ गयी है कि इन दोनों से कुछनाश पाना समाज के लिए बुरी हो गया है। मैं यह नहीं चाहता कि धर्म से कुछनाश पाने की आवश्यकता है बल्कि यही कह रहा हूँ कि धर्म-संस्था से कुछनाश पाने की आवश्यकता है। मैं यह भी नहीं चाहता कि लोगों का कुछ अन्धधाम, समाज सेवा की योजना न हो बल्कि मैं यही कह रहा हूँ कि सेवा के नाम पर जो शासन चलता है उससे कुछनाश पाना बुरी है। भिन्ना भिन्ना योजनाएँ बनना ही ठीक है मेरा यह एक निश्चय होता है कि ये लोग संस्थाएँ अच्छी बनें तो ये ठीक होंगे

और अब उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गयी, इसलिए अब उनके जारी रखने में शाम होने के बख्ते मुन्धान ही होगा।

धर्म का जीवन पर असर नहीं

आज दुनियाभर में धर्म की क्या हालत है ? ईसाइ-धर्म, इस्लाम धर्म, हिन्दू धर्म और चौदह धर्म काम करते हैं। मैंने बार बड़े धर्मों का नाम लिया। इनके अलावा वृत्तरे छोटे-छोटे धर्म भी हैं। इन सब धर्मगणों ने अपनी-अपनी सत्थारें बनायी हैं। यूरोप में पोप काम करता है और चर्च की अच्छी मकबूत रचना बनी हुई है। ऐसे बिले-बिले के लिए ब्रिटाणीय होते हैं, जैसे ही वहाँ हर बिले के लिए चर्च का भी एक अधिकारी होता है। इसी प्रकार की रचना इस्लाम में भी है। जगह जगह उनकी मस्जिदें हैं, वहाँ मुस्लिम होते हैं। उनकी तरफ से कुछ धर्म-प्रचार की योजना होती और कुछ खसब कौए भी चलते हैं। हिन्दुधर्म में भी ऐसा ही चलता है। मंदिरों के जरिये यह कार्य चलता है। यही हालत कैथों की है। वे सारे धर्म बहिष्ता शांति, प्रेम आदि के मानने वाले हैं; फिर भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में शांति-स्थापन के काम में इन सभी धर्मगणों को कुछ असर नहीं हो रहा है। कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो पोप से पूछता नहीं कि हमला करना ठीक है या बेठीक। वह समझता है कि पोप का अधिकार अलग है और हमारा अधिकार अलग। अपने मनहार में वे धर्म का कोई असर नहीं मानते इतना ही नहीं बल्कि सदाचार्य चलती हैं तो इनमें पक्षविशेष की विषय की प्राप्तिमें भी बचों में चलती हैं। समाज के व्यवहार में इन धर्मगणों का कोई सास असर नहीं। इतना ही होता तो भी सैरिमल थी पर आज समाज पर उनका बहुत बुरा असर भी हो रहा है।

अज्ञानानों ने धर्म समाप्त किया

अज्ञानानों पर इन धर्मगणों का बुरा असर हो रहा है। उन्होंने यह मन लिया है कि धर्म का जो कुछ काम है, उसे करने की ज़िम्मेदारी इन पुरोहितों की है, किन्तु हमने इस काम के लिए चुना है। धर्म के लिए हमें कुछ नहीं करना है। वे समझते हैं कि पशुनी में एक सुंदर मंदिर बना दिया उसके लिए

कुछ कमीन संपत्ति कादि भी दे ही पूजा कर्मा का इच्छाम ठीक से हुआ है, तो हमारा धर्म-कार्य लगन हो गया। यहाँ कर्तिहरामी का बड़ा उत्सव होगा। सोम मंदिर में दर्शन के लिए जायेंगे, परम्परा के सामने कुछ दक्षिणा रखनी हो तो डाले भी लेंगे। किंतु धर्म के लिए हमें भी कुछ करना होता है, पर विचार भ्रातृजनों ने छोड़ दिया है। जो भ्रातृजान् नहीं है न तो पुरोहितों को पड़ते हैं और न धर्म को ही। लेकिन जो भ्रातृजान् हैं, वे धर्म की धर्म-प्रचार की आवश्यकता की और चित्त-मनन की जिम्मेदारी गुरुओं एवं पुरोहितों पर छोड़ देने और अपने को मुक्त समझते हैं। फिर वे गुरु कहते हैं कि तुम सोम मत्स नम्यो तो सोम गुरु की आज्ञा समझकर मत्स लगाते हैं और समझते हैं कि धर्मकार्य सम्पन्न हो गया।

जो भ्रातृ नहीं रखते वे तो रखते हैं नहीं पर जो रखते हैं उनकी वह भ्रातृ भी निरीक्ष्य बन गयी है। एक व्यासजी है, जिसने व्यापार चलाने के लिए एक मुनीम रखा है। उसका काम मुनीम ही करता है और वह कुछ बेनकूत बनकर कुछ नहीं करता। उसने घर में दूध करने के लिए एक ब्राह्मण रखा है और घर में 'पसनी आनन्' (भयभान् कालिकेय) की मूर्ति है। उस पूजा का कुछ पुरस्कार डाले हाथिल होता है। व्यास के लिए भी उसने ब्राह्मण को मेवा दिया और उसका कुछ खर्चा भुक्त किया। ब्राह्मण को घूमने का व्यवस्था हुआ और उस ब्राह्मण को व्यास का पुरस्कार मिला। व्यास जो भ्रातृमित्र हैं उन्होंने धर्म सम्पन्न किया इसकी तुल्य कोई शिवालय ही नहीं करती है। किंतु यही बड़ी शिवालय है कि जो भ्रातृ रखते हैं, उन्होंने धर्मकार्य वह सोमों को लौकर अपने को डाले कुछ रखा और धर्म को सम्पन्न कर दिया।

धर्म पुकारियों को सौंपा गया

मैं एक मित्राल देता हूँ। हिन्दू धर्म में एक बहुत बड़ी बात है, धर्म प्रस्थापन। राजा में कहा है कि मनुष्य को अपनी निषय कठना को मर्यादित रखना चाहिए। जैसे वह सरकारपूर्वक व्यवस्था बना बैठे हैं। डाले एक धर्म के बाद सरकारपूर्वक व्यवस्थापन से मुक्त भी होना चाहिए। हिन्दू धर्म की

बढ़ाव नहीं मानी जायगी। शास्त्रियों में इसकी महिमा का बहुत बयान है, पर आज उसका कहीं अमल नहीं है। अद्यावत् हिन्दू इसके बारे में चिन्ता नहीं करते हैं। उन्होंने यह सारी चिन्ता पुरोहितों पर सौंप दी है।

अद्यावत् की यह 'गोपाल-बीड़ी'।

आज सुबह हम पत्तनी-स्वामी के दर्शन के लिए पहाड़ पर गये थे। हमने देखा कि लोगों ने रास्ते में सीढ़ियाँ और कुछ मंजप भी बनाये हैं। ऐसा उन्होंने समझ लिया कि इससे हमारा कर्त्तव्य पूरा हो गया। ऊपर किसी मिलवाले ने एक मंजप बनाया है। उस पर मिल का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। हमने देखा कि बगड़-बगड़ जैसे धर्म-रचन और पत्तनी-स्वामी के नाम लिखे गये हैं, जैसे ही सीढ़ियाँ ब्यादि बनानेवाले मिलवालों बगैरह के नाम भी अंकित हैं। लोग समझते हैं कि हमने मंदिर बनवाया और वहाँ प्रभु की सेवा में अपना नाम भी अर्पण कर दिया है। किन्तु धर्म विहीन कार्य है यह। लेकिन लोगों को इतनी लाली भक्त भी नहीं है। वे समझते हैं कि हमने मंजप, सीढ़ियाँ बनायी तो हमारा कर्त्तव्य पूरा हो गया। वानप्रस्थाश्रम की स्थापना की चिन्ता तो मंदिर का पुनर्गठन करेगा। हमने एक बार बारपुरम् में जूते समेत किसी मकान पर एक समित्त विज्ञापन देखा। वहाँ एक बड़ा सुन्दर चित्र था बालकृष्ण सुरती बजा रहे थे और नीचे लिखा था 'गोपाल-बीड़ी'। अब इन सबको कौन रोकेगा? क्या वह कोई धर्म-कार्य है? लेकिन कोई भी अद्यावत् हिन्दू इसके बारे में न सोचेगा। वह इसमें अपनी जिम्मेवारी ही नहीं समझता। इतने बड़े अक्षरों में मयवान् के नाम के साथ बीड़ी का विज्ञापन देना आज और किसीको कुछ भी दुःख न हो। मिलवाले ने ऊपर पहाड़ पर मंजप बनाया यह तो अच्छा किया। लेकिन उसके लिए मिल का नाम बड़े अक्षरों में लिखने की क्या जरूरत थी? वहाँ आकर हम पत्तनी-स्वामी का स्मरण करें या मिलवाले का। इस तरह अद्यावत् लोगों ने कुछ धर्म की हानि की है।

आस्तिकों के विरुद्ध आवाज

तमिऴनाडु में प्रवेश करने के साथ ही लोगों ने हमसे कहा था कि "बाबा,

बर्न बहुत नास्तिकता है। आप यह ठोके लिताफ आग्रह ठाढ़े।" लेकिन मैंने तो अपनी आशा आस्तिकों के विरुद्ध ही ठाढ़ी है। मैंने क्या नास्तिकों के निराश आग्रह ठाढ़ने का मुझे अधिकार ही क्या है। मैं नास्तिक तो नहीं, आस्तिक हूँ। इसलिए आस्तिक लोग जो पाप कर रहे हैं, उन्होंने लिताफ आग्रह ठाढ़ने का मुझे अधिकार है। मेरे मन में यह भी तरेह मरी है कि नास्तिकों के यह आस्तिक हैं, उन्होंने नास्तिकों को ऐसा किया है। अगर हम सबसुख आस्तिक होते, तो हमारे जीवन का प्रभाव जारी और प्रेरणा और और नास्तिक ही न होता। धर्म भी जो संस्थाएँ बनायी गयीं, कभीकाल वह परिवर्तन है। आशा तो यह थी कि मन्तराज और आदि के जरिये दुनिया में धर्म प्रचार होगा। मैं यह नहीं कहता कि उनके जरिये कुछ भी कार्य नहीं हुआ। कुछ कार्य तो होगा ही है, पर वह अल्प है। और अगर वह अल्प न होता बहुत बड़ा होता, तो भी उस पर मेरा आशेष है। क्योंकि धर्म की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर छोड़ देते हैं और वे अच्छी तरह निभाते हैं, तो भी क्या हुआ।

मन लौटिये, मैंने सोने की जिम्मेदारी एक मनुष्य पर लगी और उसे इसके लिए तनकाश भी दी। वह बहुत अच्छी तरह से दस-दस घण्टा लौटा और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाता है तो क्या मेरे नौद म लेने से बचेगा। उसे सोने की जिम्मेदारी सौंपकर मुझे क्या लाभ होगा। जैसे अपनी नौद मुझे लेनी होगी उसकी जिम्मेदारी मैं दूसरों पर नहीं सौंप सकता या जैसे अपना लाना शुरू लाना होगा उसकी जिम्मेदारी मैं दूसरों पर नहीं सौंप सकता। जैसे ही मेरे धर्मसर्व का जिम्मा मुझ पर ही है। वह मैं किसी पर भी सौंप नहीं सकता। धर्म की जिम्मेदारी हमने किन पर सौंपी उन्होंने उसे अच्छी तरह नहीं निभाया वह मेरी पहली शिक्षा है। लेकिन वे उसे अच्छी तरह निभाते, तो भी वह गलत काम है, वह मेरी दूसरी शिक्षा है।

सोचा की जिम्मेदारी जम्ह प्रतिनिधियों पर

मेरे धर्मसर्व भी हाथ है, वही हाथ शासन और समाज-सेवा के बारे में है। हम जम्ह लोगों को चुनकर दते और फिर वे हमारे प्रतिनिधि के माने

समाज-सेवा के सब काम करते हैं। उनके हाथ में नौकर-बग रखा है। इन बुने हुए लोगों पर हमने शासन और सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्य बिन्दु की सेवा करने की जिम्मेदारी यहाँ के विभागीय और यहाँ से बुने प्रतिनिधियों की है। अब हमें उस बारे में कुछ नहीं करना है ऐसा यहाँ के लोग सोचते हैं। किन्तु अगर बर्तमान कार्य पुष्पारिषों पर और समाज सेवा के कार्य बुने प्रतिनिधियों पर सौंपा, तो आपने अपने ऊपर कौन-सी जिम्मेदारी ली? आप कहेंगे कि हम लायेंगे पीबेंगे, सोयेंगे। बड़ी जिम्मेदारी हमने उठायी है। किन्तु आपने ऐसी जिम्मेदारी दूसरों पर सौंपी, जिससे आप ठीक तरह से ला-पी भी नहीं सकते। यह विचारधारा इसलिए होती है कि आपने किन्हीं काम सौंपा, वे वह काम ठीक तरह नहीं करते। पर वे वह काम अच्छी तरह करते, तो भी मैं उस पर आश्रय है। जो लोग आपका शासन और सेवा-प्रारम्भ प्रतिनिधियों पर सौंपेंगे बर्तमान और बिन्दु की जिम्मेदारी आप लोगों पर सौंपेंगे, वे विस्तृत निस्तार होंगे। उनके जीवन में कोई प्राप्ति-तन्त्र न रहेगा। लोग इसे अभी समझ नहीं रहे हैं। बल्कि उक्त बात से ही पृथक् हैं कि हम गाँव गाँव क्यों घूमते हो, जमीन हासिल करने और बाँटने की तकलीफ क्यों उठा रहे हो, सरकार के करिये यह काम क्यों नहीं करना सोते? लोगों का यह सचचा भाव है। वे कहते हैं कि हमने सेवा के लिए नौकर रखे हैं, तो आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? आपको जमीन चाहिए, तो हम १२ एकड़ दे देंगे, उनमें खेती कीजिये और मजे में लाइये पीबिये लासों एकड़ जमीन हासिल करते हुए क्यों घूमते हैं। बल्कि लोग स्वयं तो अपनी सार्वजनिक सेवा की जिम्मेदारी मानते ही नहीं लेकिन बावद यह काम कर रहा है तो उसीसे पृथक् हैं कि नाकाम क्यों करते हो।

इंजिनेर का उदाहरण

यह हिन्दुस्तान के समाज की ही हासत है, ऐसी बात नहीं। बुनियाद के सम्प्रदायों में कम-बेशी ऐसी ही हासत है। लोकशाही पालनेवाली सरकार का उच्चतम मन्त्रा इंजिनेर और उसकी पार्लियमेंट माना जाता है। किन्तु वही के लोगों ने

दिनके शयन में उठा लायी है उन्होंने अभी अभी मिस्र पर हमला कर दिया।

कहती कन्या के लिए यह बड़े ही गौरव की बात है कि उसने इतना प्रयत्न कर लिया है जो मैं आजाब ठाढ़ी, फिर भी वे उसे रोक न सके। वहाँ इतनी उन्नत लोकशाही प्रचलित है भी कमसे कम ताजिब है। आये जब सुनायें होंगे, तो वे अमर जलेंगे यह वृत्ति जन है लेकिन इतना भी कुछ काम हुआ, होना है और होगा उसे रोकने के लिए आजाब ठाढ़ी पर भी जन भी कुछ न करती। तो बुनियाद की आजाब इतना प्रयत्न के विचारों की 'धूलो' का प्रस्ताव भी न। इसलिए आखिर उन्हें यह प्रयत्न रोकना पड़ा।

अब हम अपने शासन का मार बन्द लोगों पर छोड़ते हैं तो यही हालत होती है। क्या कुछ क्या इन्हीं के बीच और क्या अमेरिकी हर देश में यही हालत है कि उन्होंने अपना कारणों का लोगों के हाथ में छोड़ दिया है और न ही इस अनुभव के लोगों को करना पड़ता है। कम यही परिणाम में छड़ी न तथा ही यही हालत है। पर हिन्दुस्तान की विशेष है क्योंकि वहाँ की कन्या न उस प्रकार ही प्रकटि नहीं है, इन्हीं आदि देशों की कन्या में है। हमने प्रस्ताव न और अपनी प्रकृति का काम भी यह लोगों के हाथों में छोड़ दिया है। तभी और हम प्रकृतिहीन बन गये हैं। सर्वप्रथम हर व्यक्ति से कहता है कि अपने शासन का हस्तक्षेप तुम कुछ करो अपने बर्तन का व्यवस्था तुम कर दो।

मुगलान न अधिक दखल

यह मैं अब बताना प मन्त्र में आ रहा था तो पहले मैं मन में सोचता था य वे आजाब मानने न। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे स्थान बने हैं हम सब लोगों में कुछ न कुछ अच्छा बनी है। इन लोगों ने जो अच्छे-बुरे काम वे उनमें इनमें है। अब हमने उनकी तरफ कानून के काम पर ही न। य वे न। इनमें बहुत प्रयत्न अच्छे काम होते। य मन्त्र । कुछ का न काम करती है और कुछ पकड़त। पुराने का न भी कुछ न सन न और कुछ पकड़त। अब गलत काम पुराने का न न न य का का न की तरफ न कर रही है उसके बारे में मुझे कोई

शिक्षाएन नहीं करती है। जो गलत काम हैं, वे और उनके परिणाम दुनियाँपर बाहर हो जाते हैं। शिक्षा की बात तो यह है कि दुनियाँ का भला करने की जिम्मेवारी बंद लोगों पर सौंपी गयी और वे दुनियाँ का भला करें, ऐसा हम सोचते हैं।

मुझे मुख्य शिक्षाएन इसीरी करनी है कि राज्यसरकार कमी-कमी अच्छे काम करती है उन अच्छे कामों से समाज के विभाग पर उसका और असर होता है। अगले साल चुनाव होंगे उस वक्त वे लोग आपके पास बोट मॉगने आएंगे और कहेंगे कि देखो, हमने इतने-इतने अच्छे काम किये। अगर सब कुछ मैं उन्होंने अच्छे काम किये हों तो लोग उनके उपहार के बोझ के नीचे दब जायेंगे। इसीसे मुझे दुःख होता है। कुछ लोग उपहार करें और बाकी सब लोग उनके बोझ से नीचे दबें यही गलत है। यह ठीक है कि छोटे बच्चों की जिम्मेवारी माता-पिता पर हो। पर क्या दस-दस हजार साल की संस्था के बाद भी हम बच्चे ही रहे हैं? अब हमें समझना चाहिए कि निशान इतना पैसा है और हजारों साल की ज्ञान की परंपरा बली आपसी है तो हर एक मनुष्य अपना अपना ज्ञान और अपने अपने धर्म का कारोबार करने काम में लगे यही अच्छा है।

कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सरकार गलत काम करती है, तो आप उसके शिक्षाक औरतार आवाज क्यों नहीं उठाते? हम उसके शिक्षाक औरतार आवाज नहीं उठाते कभी-कभी मौके पर बोलते हैं। किंतु अब हम देखते हैं कि सरकार और अच्छा काम कर रही है सभी औरतार आवाज उठाते हैं। सरकार के गलत काम के शिक्षाक आवाज उठाने के लिए हमारी बख्श नहीं, लेकिन उसके अच्छे कामों के शिक्षाक आवाज उठाने के लिए हमारी बख्श है। लोगों से यही करने को कहना है कि 'तुम भेद बन रहे हो।' तुम लोग भेद छोड़ लोगने लगे कि 'गहरियों ने बहुत अच्छा इन्तजाम किया', तो क्या घर कुछ होने की बात है? मैं अब पर बोल बेहूँ। मुझे लगता है कि गहरिये अच्छा काम नहीं करते तो कम-से-कम उसके भेद तो समझ जाते हैं कि हम भेद बन रहे हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कुछ ज्ञान हो जाता और वे समझते हैं कि हम भेद नहीं

मनुष्य है, हम अपना अधिकार अपने हाथ में क्यों नहीं रखते ? इसलिए हमारी अज्ञान बुद्धि के सिद्धांत सटकी है। बुद्धि के सिद्धांत तो भ्राम्यमान में स्थित ही जाना उठ गये हैं। लोग जानते हैं कि पण्य दातन न होना चाहिए। अज्ञान दातन अच्छा है तो सोच सीका करते हैं। यह कार्य तो दुनिया में चल ही रहा है। किन्तु हम पर कोई अज्ञान दातन चलाने और हम दातन हो जायें वही हमें बुरा लगता है।

पञ्चमा (मधुरा)

१०११ ५९

आसमान और बाजार की सुलतानियों से कैसे बचें ? : ६ :

भारत पुत्र में पड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कलही पुत्र में पड़ने की हैसियत भी है और न उत पर कलही भिन्न ही है। अगर पुत्र हुआ तो भारत की कुछ शोचनीयों को बहुत हानि पहुँचेगी। उत दातन में अपने देश के लिए हमें समीक्षा से सोचना होगा। मान लीजिए, एक कदम शुरू हो, तो बाहर का बन्दी मात्र हिन्दुस्तान में आला सुनिश्चित हो जाएगा कुछ व्यापार-व्यवहार एक बावन्ध। बन्दी के काम निरन्तर-निरन्तर बसे बसे और फिर काम बन्धियों का कोई कमर नहीं उन्हें सुखी मरना होगा। ऐसी हालत में तारे देश को हम कैसे उबा पायेंगे ? हमें अपनी तारी सोचनाएँ ऐसी कानूनी चाहिए कि कोई दुनिया में मुक्त हो या दातन, हमारे देश में तो दातन ही रहेगी और देश की प्रगति न रहेगी। पुत्र के बन्धन में ऐसा ही होता था। दुनिया के दूसरे देशों में बन्धन तदावशों हुई फिर भी उत देश को उतना फायदा न चलता था। लोगों का मान्य ही नहीं होता कि दुनिया में बन्धन देश है। क्यों देखो का नम भी वे जानते न थे, वहाँ परिणाम होने की बात ही क्या ? किन्तु वह पुराना बन्धन आज हम आपस नहीं ला सकते। तारी दुनिया में जो कुछ होय, उतना अन्तर भारत पर होय ही। उते हम चल नहीं सकते। इसी तरह तारी दुनिया में जो भी बनेगी उनका काम हमें होय और उनका हमारे व्यापार-व्यवहार

पर भी असर होगा, मले ही आपके पैर को स्वाम्य मिला हो, चाहे आपके यहाँ कपड़ों की अच्छी फसल हुई हो। फिर भी कपास के दाम पर आपका कोई असर न होगा, अमरिच के कपास के दाम से ही यहाँ के कपास का दाम तय होगा। उरीके अनुहार आपके किसानों को यहाँ कुछ मिलेगा।

आसमानी मुलतानी से बचने के तीन उपाय

एक तो हम पर आसमानी असर ज्ञान हुआ है, दूसरा यह मुलतानी बाजार भाव का भी असर है। बारिश न हुई, कपास की अच्छी फसल न हुई, तो किसानों की मुश्किल है। अगर बारिश हुई और कपास की फसल भी अच्छी हुई, लेकिन दाम गिर गया, तो भी उन्हें मुश्किल है। इस तरह भाव हमारा किसान अत्यन्त पंगु बन गया है। इन दोनों उपायों से उसे बचाना है। आसमानी सत्ता से बचाने के तीन उपाय हैं। पहला, पानी का इन्तकाम हमें करना होगा। केवल इस साल पानी कम हुआ और हमारी ऐसी बरसाद हुई, ऐसा न होना चाहिए। दूसरा उपाय है अपने गाँव में दो लाख का अनाब रक्कन। अगले साल अच्छी फसल होने के बाद ही हम पुराना केचें। इस लाख का धान इसी साल खतम हो ऐसा न होना चाहिए। और तीसरा उपाय है हमारे व्यवहार में भलाई होना। अगर हम भलाई से काँट करते हैं तो परमेस्वर जो समय पर ठीक बारिश करेगा। अगर हम पापाकरण करते हैं, तो बारिश भी हम पर प्रहार करती है। इस तरह न्याय नीति प्रेम और धर्म पर चलना तीसरा उपाय है। ये तीन बातें हम करेंगे, तो आसमानी मुलतानी से बेजोह बच जायेंगे।

दूसरी मुलतानी के लिए स्वावलम्बन

बाजार के दामों की मुलतानी से बचने का उपाय है आम का स्वावलम्बन। मैं आपको एक मित्राल देता हूँ। १९२ से हमने लहर पहनना शुरू किया। १६ साल से हमने कपड़ा पहना नहीं महीं जाने लहर भी हमने नहीं खरीदी। आरम्भ में हमने रोंगी में कपास बोया हमने ही अना और हमने रो बुना। अपना कपड़ा हमने ही इस्तेमाल किया। इसलिए कपड़े पर हमें एक बोरी का भी लफा न करना पड़ा। हमारा ही रोठ या और हमारा ही धम ! कपड़ों कोने के लिए

हने कि मछड़े पैसा न हो। फिर भी कोई मूल मछड़ा ही बैठे, तो गाँव के सज्जन ठगका पैतृला कर दें। किसी भी घर में खादी हो, तो ठग पर का लबा न हो। गाँव के लोग मिल-जुलकर खादी का लबा ठगारों से बचाव करेंगे। खादी-मछड़ा कब न रहे, गाँव की तरफ से कर्ज शिपा बच। इस तरह आमन का सज्जन मानोदय बनेगा। तो गाँव निरक्षर ही बच जायेंगे। अगर गाँव-गाँव में आमपत्र ही बचा है, तो खादी महापुरुष भी शुरू हो जाय, तो भी हमारे गाँव बच जायेंगे।

पंचवर्षीय योजना विरहावस्थाम्नी'

महापुरुष शुरू होने के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना टिकेगी या नहीं इसके बारे में भी शंका है। अभी कोई बड़ा पुत्र शुरू नहीं हुआ था। सिद्ध लोका का करोधार बच गया। ठगका मो यों के अन्तार पर कहर हो गया। व तो केवल करपोदय था, सुन्दर तो हुआ ही नहीं। बच हर महापुरुष ऊपर चढ़ आसोंगे तब बच होगा। येन बच सज्जन है। पंचवर्षीय योजना केवल 'स्वावस्थाम्नी' नहीं 'विरहावस्थाम्नी' है, यने व केवल करने पर ही आचार रखनेवाली योजना नहीं। किन्तु हमारा मानस और मानोदय का विचार विनम्र स्वतंत्र विचार है। विरहावस्थाम्नी से भी ठगे बचा पड़ने का कोई कारण नहीं। बल्कि ठगसे ठगने और जोर भी का लकटा है।

पञ्चमी (मदुरा)

१९५१-५२

भी पहले ठान के जो मिनीये होते, उन्हींना इस्तेमाल करते। इसलिए पजार में बड़े का दाम इन ३६ लाखों में किन्ना पड़ा और किन्ना मिरा वर हमें मालूम नहीं। इन ३६ लाखों में एक महापुरुष हो गया, उस समय बड़े का दाम फिर से फिर बढ़ा गया। बीच में बड़ोहा का बमना भी था। उस बड़ोहा को बड़ी मुश्किल से बपड़ा मिलता था। किन्तु हमें कोई बड़ न हुआ। हमको बाजार के दाम का पता ही नहीं चलता था। बाजार इस तरह गाँव गाँव के साम बजरी सुख-सुख ब्यापकबजारी के बारे में मित्र-मुचर रनाकरन करेंगे तो बाजार के दामों से बचेंगे। फिर भी किन्तु ही बचेंगे, ऐसा नहीं। क- लकड़े क्योंकि केरोतिन बैरी चीजें एकदम गाँव में बनना मुश्किल होय। हम करने छोर का दीपक किन्तु ही नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं। गोबर के गैस प्लांट की योजना कार्यान्वित कर प्रकाश देयर किया था लकड़ा है। हम व लकड़ कर लकड़े हैं और बनना भी चाहिए। पर वह एकदम से न होय। कुछ चीजें बाहर से करीबनी ही होगी मये ही से मईवी पई। उन चीजों के बारे में हमें लकड़ोह होगी। फिर भी रोक्मर्त की सुख-सुख ब्यापकबजारी के बारे में लकड़ोह करेंगे, तो हम बाजार-भाव की मुलावनी से बहुत कुछ बच सकेंगे।

पंचायतवासे ग्राम-राज्य में कुछ कार्य

ग्राम गाँव-गाँव के ग्राम पंचायतवालों को 'गाँव का राज्य' बनना चाहिए। अन्ना खाद्य लकड़ राज्य हो। गाँव में बिजने सोम ही लव मित्र-मुचर रन करे। गाँव में बिजने दोन हो वे लव योंन की कार्यान्वित हो। कोई मृत्त न रह इत्ये को जमीन का कुछ दिये था। वह लकड़ जमीन का मलिक न बन उनमें पैदा करके लाये। किन्तीके दोन में पलक कर हो तो गाँव के दूतरे लोग मन्त रई। गाँव के लिए क्या और किन्ना बोका थाय, वह योंनलले ही निगरन लव करें। कइय लव गुह बूध बादि चीजें गाँव में ही बनाने। गाँव के लोगों का पुढवाची ज्ञान के लिए योग्य व्यक्तीय की व्यवस्था हो। गाँव के मगड़ों का गाँव में ही निपारा हो। गाँव की बोक्ता ही ऐसी

प्रचार के लिए दूसरी शक्तियों—सच्चा भी मी जरूरत है। इतलिए सर्वप्रथम लोगों में उस सच्चा को मान्य करनेवाला गुण होना चाहिए। उसके लिए अनुशासन (Discipline) सिखाया जाता है, क्योंकि मी सरकार के हाथ में ही जाती है कानून बनाने वाले हैं। इस तरह अनेक प्रकारों से लोगों को एक निश्चित विचार के पीछे चलने के लिए मजबूर किया जाता है। परिणाम यह होता है कि उस गुण का महत्त्व घट जाता है।

गुणविकास में सच्चा बाधक

हम चाहते हैं कि लोग यह समझें कि मालाजिगत तकली है। समाज को यह गुण समझ लेना चाहिए। माना जाता है कि इसे समझने के लिए बैसा कानून बनाया जाय, वो अच्छा हो। लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। कानून उस गुण की मरद नहीं करता बल्कि ताकत ही पड़ता है। वह गुण को बर्निक, अतएव निस्कार बना देता है। मान लीजिये, मालाजिगत के विचरन का कानून जरदस्ती बनाया गया या लोगों को कुछ समझ बुझकर और कुछ सच्चा के करिबे मिमित कर्य किया गया तो मी समस्त-भावना के निरसन से समाज में होनेवाले बदल का सचार न होगा।

इन दिनों दुनिया के बहुत से बिचारक इसी मोह में पड़े हैं। वे कहते हैं कि आज का समाज आदर्श समाज नहीं है और तिनोवा को बात क्या रहे है, वह आदर्श सम्बन्ध की है आज के समाज की नहीं। इस आदर्श समाज तक पहुँचने के लिए कुछ समझ चाहिए। चीज की जो राह है उसमें सच्चा की आवश्यकता है। इतीलिए आज सबसे सच्चा का मोह लगा है। पर हम समझते हैं कि "हमारी किसी पर कोई सच्चा न चले", यह सब एक मनुष्य को न सुझेया उस तक समाज ही न बनेगा। सामाजिक कार्य सच्चा से बनता है यह निरी भावित है। पस्तुत्पति यह है कि सच्चा से समाज ही नहीं बनता। अगर मैं यह सोचूँ कि मेरे विभागों की सच्चा आप पर चले, फिर वह बिचार आपको बँचे या न बँचे तो मैं सम्मान-विरोधी हूँ आईवाणी हूँ। जो बिचार मुझे बँचा उसीसे प्रचल मानता हूँ। बिचार की आवश्यकता अपने लिए आवश्यक मानता हूँ पर लोगों के लिए वह जरूरी

नहीं मानना तो समाज के दो दुश्मने पड़ जाते हैं। फिर वहाँ समाज के दो दुश्मने होने हैं वहाँ समाज बना ही नहीं। साथ ही समाज को समाधि देने के लिए उठने वाले में भी इजाजत ही उन्हें दटना ही चाहिए। वहाँ ठठके बीच तथा धा धन्य बड़ी इजाजत भी जाती है। यह बात जब सुनते हैं, परत होने लगती ही होगी।

गृहस्थायाम में सत्ता

समाज में समाधि के हाथ में अपने दिव हैं। आप देखते हैं कि ४-५ लाख के अन्दर हम लोगों के विभाग में कुछ स्थान विचार करना शुरू हो जाता है। और अपने में उनके और समाधि के विचारों में ठठ होने लगती है। इस हालत में समाधि क्या करते हैं। इस विषय में पुराने लोगों का एक शब्द है, पर वह किन्ना अतिमूलक है यह आप समझ सकते हैं। एतत् के लिए कहा गया है कि जो लोग विचारों में दिव का परिष्कार करना चाहिए। पर उनके लिए भी हो अलग है : अलग अलग विचारों का पुन और विचार को छोड़कर उन्हें अपनी विचारों का ध्यान न करनी चाहिए। पुन और विचार को विचार के लिए ध्यान करना ही चाहिए। और एतत् के लिए अहिंसा के विचारों में आपराधत्मक यह बताया गया इसलिए यह केवल भूतकर्ममूलक ही विचार है। वे समझते हैं कि अगर हम लोगों को दूध न देंगे तो वे गलत करते हैं। वे अपना दिव नहीं समझते, इसलिए मौके पर मेम से प्रेरित होकर अपने दिव के लिए ध्यान करना ही चाहिए।

वहाँ समाधि ने और उनके लक्ष्यकारों ने हार खाई है और दृष्टि को बदलाने दिया। जो समाधि समाधि की गोद में आया उसकी क्या हालत थी। मानव के माने हुए दूसरे हुए उसमें नहीं थे लेकिन एक ही गुण था, भद्र। भद्र के गुण तो पीछे जाते हैं। अपने में भद्र के गुण के अंदर में कम शक्ति। वह भद्र के साथ मानव के रूप को आशीर्वाद समझता है। उसके मन में वह भी रहा उन्हें वा इच्छा नहीं रहती कि जिस रूप से मैं लिए प्रेषण निष्पन्न वा नहीं। वह पूर्ण भद्र के साथ उस रूप का ध्यान करता है। आगे वह भद्र गलत

आहार करनेवासी हो और उस वृक्ष के जरिये उसे कुछ मुन्नतान भी होनेवाला हो तो भी ठठकी मछ में कोई कमी नहीं रहती। फिर जब बड़ा होने पर वह और समझने लगता है, तो माता को कहती, उसे मानता है। मैं ने कहा कि यह बौद्ध है तो बच्चा मान लेता है। इतना भ्रष्टान् प्राणी आपके हाथ में जाने पर भी उसका ताबान करने की मौजब आप पर आये तो वह बिठनी नास्तिक्य की बात है ? फिर भी हमने समझ लिया कि बच्चे को दंड हों तो कुछ गुणों की वृद्धि होगी। दंड देना स्वयं एक दोष है, दंड सहन करना दूसरा दोष है और दंड के डर से अपने आचरण में बदल करना तीसरा दोष। इतने सब दोषों के जरिये गुण-प्रचार की हम सोचते हैं। इस तरह हमारे व्यवसाय में सत्ता चलती है।

विद्यालयों और धर्म-संस्थाओं की सत्ता

आज स्कूलों में भी सत्ता चलती है। इन दिनों आम शिक्षण की जाती है कि स्वयं अनुशासन नहीं रखते। पर वे जानिबों का अनुमन पूरा करते हैं। जानिबों ने कहा है कि 'शिक्षापरतके गुरोदण्ड'। विद्यालयों में अनुशासन नहीं है तो यह शिक्षण का दोष है, शिक्षण पद्धति का दोष है समाज व्यवस्था का दोष है। आज हमने अनुशासन को ही बड़ा भारी गुण मान लिया और बच्चे के सब गुण उसके सामने रखे कना दिये। बाल्य में होना यह चाहिए कि अगर शिक्षा बिना समझे अपनी कोई बात मानता है, तो गुरुओं को गुप्त हो। अगर लड़का बिना समझे अपनी बात नहीं मानता, स्वयं विचार करता है तो गुरु को खुशी हो। जब येता होगा सभी गुणों की वृद्धि होगी। आज व्यवसाय में सत्ता का गयी है जहाँ ठठकी कोई बकरत न भी क्योंकि बच्चे हम भ्रष्टान् होते हैं। विद्या में भी हमने सत्ता को स्थान दिया। जहाँ भी ठठकी कोई बकरत नहीं थी, क्योंकि गुरु जानी होते हैं और जान से बदल और तीन बीज है, जिसकी सत्ता चल सके।

हमने धर्म-संस्था में भी सत्ता को स्थान दिला दिया है। कोई भी संतपुत्र सत्ता नहीं चाहता और कोई भी मठाधिरति सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। यने पितृकुल ही ठठकी प्रक्रिया हो गयी है। संतों का कार्य बचाने के लिए ही मठ, मन्दिर आदि

कनाये करते हैं। संकराधारों ने उन चीजों का त्याग किया, अपने पाठ बिछी भी प्रसार की उता नहीं रखी। उन्होंने यही कहा कि 'मैं विचार समझाऊँगा जब तक आप डठे न समझेंगे, समझाता रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। मैं आपसे कोई भी चीज करना नहीं चाहता, किन्तु समझना चाहता हूँ।' लेकिन आप इनके स्वाधिराति सब प्रकार की उपाय बनाते हैं। उनके नाम से अस्वस्थ निरस्त हैं, वे कुछ लोगों को बहिष्कृत करते हैं कुछ लोगों को प्रायश्चित्त देने के लिए कहते हैं। वह केवल अपने ही देश में नहीं यूरोप में भी रही है। वास्तव में धर्म के क्षेत्र में तो उता को कुछ भी स्थान न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विचार समझने की ही बात है।

इस तरह पर शाखा और धर्म-संस्था में हमने उता को स्थान दिया है। फिर समाज व्यवस्था में भी उता को स्थान मिलता है। इसलिए वह सारी उता की राजनीति (पॉवर पॉलिटिक्स) ऊपर ऊपर से नहीं आसगी। उसमें जो मूल-भूत होय है और जो मानव के हृदय में ही है उसीका निरास्य करना होय।

गुण स्वयंप्रचारक

गुण स्वचिन्तित करते हैं जो सीमित रह करते हैं। इसलिए वे सामाजिक होने चाहिए, वह ठीक है। उता भी एक उता है कि व्यक्ति में अगर स्वयंप्रचार गुण होते हैं तो वे स्वयं ही फैलते हैं। पूर्व प्रचार के प्रचार के लिए दीपक की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्वचिन्तित स्वयंप्रचारक होती हैं जैसे ही गुण भी स्वयं प्रचारक हैं। स्वास्त मनुष्य भी कबला उताभी धारित से ही प्रकट होती है। वह एक उता भी न बोलेगा तो भी आसपास के कुछ आसपास में कबला फैल जाती है। इसलिए जो वह चिन्तित करते हैं कि गुण स्वचिन्तित न रहे, वे गुण के स्वयं को ही नहीं समझते। जब हममें गुण रहेंगे ही नहीं तो हमारे बारे में कबला प्रचार ही कैसे होगा? इसलिए गुण के सामाजिककरण के लिए उता इसके कि हम अपने में गुण स्व चिन्तित करें और कोई उता ही नहीं।

हमें लगता है कि गुण प्रचार जैसे उता उता हैं। इसके लिए हम धीरे बसते हैं। फिर भी जोय नहीं डठते, तो हम पाठ बाहर बिखारते हैं। डठते

भी कोई न ठठे, तो हम उसके शरीर को दिखाते हैं। उससे भी न ठठे, तो पानी दिखाते हैं और उससे भी न ठठे तो खंडा लगाते हैं। फिर वह ठठता ही है। पर क्या मरना-मोटना भी कोई गुण है ? जब गुण प्रचार में उससे मदद की जाती है, तो गुण का गुणात्मा ही उत्पन्न हो जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपका सारा व्यवसाय मंत्र है। लेकिन पार सात हुए, आप माहात्म्य मित्रने की बात लोगों को समझ रहे हैं, गुण प्रचार कर ही रहे हैं, फिर भी काम-बन नहीं रहा है। इतना 'स्को प्रोसेड्' (सीमी प्रक्रिया) है, तो काम क्या होगा क्या शीघ्र होना चाहिए। हम कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कार्य शीघ्र हो लेकिन वही कार्य शीघ्र हो या सभी कुछ शीघ्र हो ? हम चाहते हैं कि बीमार व्यक्ति से बहुत दुःख हो, लेकिन दैर से दुःख होने के बजाय वह शीघ्र मर जाय, तो क्या आप पसंद करेंगे ? आप केवल शीघ्रता चाहते हैं या रोग मुक्ति ? अगर रोग मुक्ति चाहते हैं तो आपको साथ-साथ औषध लेना ही पड़ेगा और इतना इतना पच करना ही पड़ेगा।

समय लगाना बुरा नहीं जरूरी ही

सारा दुनिया में ये सारी सच्चाई सत्य बात रही हैं और साथ ही इच्छा करते हुए भी शक्ति हो नहीं पायी। इसका एकमात्र बचाव है सच्चा सोचना जो सच्चाचारियों को और सच्चाकांक्षियों को सम्मिलित ही नहीं। उन्हें वह सुनिश्चिता ही नहीं क्योंकि वे सच्चा के ही जीव हैं। किन्तु आश्चर्य यह है कि मरणा-विनाशों को गुणों को धर्मशास्त्रियों को यह क्यों नहीं सुझता ? जब इन चीजों के परिवर्तन होगा तो राजनैतिक क्षेत्र में भी वह होकर रहेगा। इसलिए इस विविधता समय लगाना चाहिए या उतना लगाना जरूरी है। इसके निरर्थक जब वह बर्बाद होने लगे तो शका आनी चाहिए कि क्या पुरानी ही बात चल रही है ? मैं राग को सोने के पहले प्यून करता था। एक बटु मनीने मैं मेरी सम्पत्ति खाने लगी। तब मुझे संकट हुआ कि जिस सम्पत्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा है वह बटु मनीने मैं कैसे लगाने लगी ? तब मैंने उसकी परीक्षा करने के लिए राग को सोने के पहले प्यून करने के बजाय मुझ उठकर

भजन करना शुरू किया। पताता जल्दी समाधि न लगी। तब मेरी समझ में आया कि रात को जो समाधि लगती थी, उसमें नींद का भी अंश था। इसलिए अगर जल्दी समाधि लगे तो छावक को शंका करनी चाहिए। इसी तरह अगर वह देख पड़े कि लोग हमारी बात जल्दी मान बैठें हैं, तो हमें बरकर रोकना करनी चाहिए। इसलिए जो समय लाग रहा है, वह बचाव नहीं करने अवकाश की सम्भवता ही है।

कहा जाता है कि 'इसमें बाक के ५ लाख गुजर गये।' लेकिन बाबा के निधने गुजरे और पोते के, बेटे के निधने। अपने-अपने काम करने से क्या होगा। इतने बड़े निष्ठावा समाज में ५ लाख के प्रयत्न से जो कुछ वह बहुत ही है। प्यारा परिणाम होने पर तो हमें कभी-कभी शंका आती है कि क्या हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। क्या हमारे कार्यक्रम कुछ यथन प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी शंका आती है, तो बहुत बड़े उत्तर मिल जाते हैं कि यह निष्ठा का अंग है, इसलिए काम जल्दी होता है। पुराने जमाने में जो काम इस लोक में होखे वही इस जमाने में हो लोक में होगा। इस जमाने में काम बरकर जल्दी होगा फिर भी वह अपना समय लेगा। अब हमें समय की शिंता न करनी चाहिए, बल्कि इसीकी शिंता करनी चाहिए कि हम ठीक ठग से निवार पैसा रहे हैं या नहीं। हम दोनों पर कुछ विचार चाहते तो नहीं वही देखना चाहिए।

सूर्य-सा निष्काम अर्जयोग

हम निरंतर इस बात का चिंतन किया करते हैं कि तथा जो यह समिदाया हैते दूर हो। फिर हम अपने मित्र के मन का तथोपन करते हैं कि क्या हमारे मन में ऐसा कुछ किया है कि हमारे निवार की तथा जलानी चाहिए। अगर ऐसा अनुमान भूये कि लोग हमारी बात मानते हैं तो हम सुनो होते हैं और मरी मानने, तो दुःखी होते हैं। तो समझना चाहिए कि हम लोगों पर कुछ तथा कारण चाहते हैं। इसलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि 'हमारा अंतर समाज पर होना चाहिए। ऐसी कोई सम्मना मन में रही हो तो बसे दूर

अर । हमारा अपना विश्वास है कि जब मन में परोपकार की वासना रहे बिना काम किया जायगा तो अत्यन्त शीघ्र परित्याग होगा । सूर्य उगता है, तो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है । किन्तु क्या वह कोई ऐसी वासना रखता है कि लोगों को जल्दी उठना चाहिए, जल्द-से जल्द अपने दरवाजे खोलने चाहिए, मुझे अपने घर में प्रवेश देना चाहिए ? वह कैसा जगता है । वह सेवक है, स्वामी के दरवाजे पर खड़ा रहता है । अगर कोई दरवाजा न खोले, तो वह अन्तर न घुसेगा, बाहर ही खड़ा रहेगा । कोई जोड़ा-सा दरवाजा खोल दे, तो ठटना ही प्रवेश करेगा और पूरा खोले, तो पूरा प्रवेश करेगा । लेकिन वह कभी नैर हाथि नहीं रहेगा । स्वामी को चाहे वह आगने का हक है । अगर वे सोते हैं, तो उन्हें सोने का हक है । पर सेवक को सोने का हक नहीं है । उसे सेवा के लिए हमेशा जाग्रत ही रहना चाहिए । उसे यह वासना जोड़ देनी चाहिए कि स्वामी जल्दी आगे । इस तरह सूर्यनारायण का आदर्श सामने रखकर हम निष्काम कर्मयोग करते रहेंगे तो दुनिया से सत्ता जल्द-से जल्द हट आयगी ।

पञ्चमी (मधुछ)

१८ ११ ५६

के कारण वहाँ एक निद्रा बनी है। उसके बावजूद वहाँ ये घटनाएँ घटीं। जब मैं घटनाओं का विश्लेषण करता हूँ तो मेरा मतलब दोनों पक्षों से घटी घटनाओं से रहता है। योशिकाँ कठम मानकर जलती और पीढ़ी से उसकी कुछ उत्पत्ति करने की जरूरत भी न मानी गयी। वह कोई अहमदाबाद या बम्बई शहर की ही बात नहीं। पूरे बम्बई राज्य में इन बात बाढ लाखों में अगाधर बीतों कर गोपियों जलती खोजन कमी मी उसकी उत्पत्तिगत नहीं की गयी।

उसके अतिरिक्त कुछ बात बात का होता है कि वह 'हम' ही करते हैं वृत्ते नहीं। 'हम' से मेरा मतलब है गांधीजी की उत्तम माननेवाले। इसलिए अतिरिक्त तौर से मैं विप्रेक्ष्य हूँ या और कोई, पर खोजने में कोई सार नहीं। अपने मध्यस्थ में एक ऐसा विचार आ गया है, जो बहुत पुराना है। इसके लिए कुछ बुनिया के आध्यात्मिक और आर्थिक उत्पत्ति में से उठने ही अग्रगण्य बचन हम दिखा सकते हैं, किन्तु अहिंसा के पक्ष में हमने दिखावे। राजनैतिक उत्पत्ति अहिंसा का तो कोई सवाल ही नहीं। उनमें तो ऐसे बचन हैं ही। किन्तु आर्थिक उत्पत्ति में भी, किन्तु बुनिया अग्रगण्य रहती है अहिंसा के पक्ष में बिजनी बलीलें पानी का लगीं। उठनी ही इस प्रसर की खोजी के बचन की पुष्टि के लिए भी मिल सकती। इस तरह शास्त्र-बचनों का अपनी परिस्थिति के आध्यात्मिक परिधान के अनुसार कर हम उनके ही गोपनी बचन बना सकते या अधिक मानें; किन्तु वह नहीं मान सकते कि वह बीच सर्वोत्तम-विचार का गांधी-विचार में बैठ सकती है। हमें बहुत विश्वविचार होता है जब हम कभी गांधीजी का नाम लेते हैं। लेकिन उस नाम को हम दाख नहीं सकते, क्योंकि बचन करार बाधता है कि वह मों का नाम करे नाश्क मों का नाम न ले। फिर भी कर उठी मों के नाम के अनुसार पर कोई बीच की जाली है तो फिर वह मम बीच में आ ही जाता है। हम इस बलील में भी न पहुँचे कि गांधीजी होते तो भी शास्त्र इसका बचन करते कि इसे आशीर्वाद देते या न देते। जो ऐसा मानना चाहे, उसे ऐसा मानने का अधिकार है। किन्तु हमें भी अपनी तरह मानने का अधिकार है। इसलिए हम बली मानते हैं कि पर बीच गांधी विचार के सर्वोत्तम विचार है।

लेकिन अगर गोपी-विचार छोड़ दें तो भी हम कहना चाहते हैं कि यह विचार किसी तरह हमारे दिल में नहीं बैठता। हमने महाभारत भी पढ़ा है जिसमें इससे बहुत ध्वनिहीन भी गयी है। उस सबके बावजूद इसका हम बचाव नहीं कर सकते कि गोलियों जैसी और किसी भी शीशे पर उसकी तहकीकात न हो। लोग हमसे कहेंगे कि तहकीकात करके क्या करना है? इस पर हमारा यही कहना है कि हम किसीको कोई सखा देने के पक्ष में हैं ही नहीं। हमने तो कहा था कि जोर जोरी करता है तो उसकी सखा यही हो सकती है कि तीन रातों की सखा देने के बजाय उसे तीन एकड़ जमीन भी द्या। हम किसीको सखा बिलाने में दिलचस्पी रख ही नहीं सकते। फिर भी एक चीज को ऐसे टोंका जाय, ठठकाय और शर शर बचाव किया जाय बचाव में गलत दलीलें भी पेश की जायें—यह सब बहुत ही हृदय को बेदना देता है।

पञ्चनिष्ठा सत्यनिष्ठा के प्रतिकूल

लोगों ने हिंसा भी यह तो रखा ही है। बाहिर लोग तो लोग ही हैं। उन्हें प्रजा-जन के नाते ही नास बावगा। पर हम जो बिम्बेदार नेता, सम्प्रदाय या समाज के सेवक हैं, उनकी विशेष बिम्बेदारी मानी जायगी। इसलिए जब हम लोगों से भी ऐसे काम होते हों और उनका बचाव किया जाय है, तो बड़ी बेरना होती है। इससे भी ज्यादा बेरना मुझे इसलिए होती है कि इसमें कांग्रेस के हमारे वे मित्र भी शामिल हैं, जिनके हाथ में कुछ सत्य है और जो व्यक्तिगत तौर पर कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, पर ऐसा बाहिर नहीं कर सकते। इसमें जो सत्य की हानि होती है वह हमें दूरी मनुष्य-हानि आदि से बहुत ज्यादा भयानक मान्य होती है। पर इसमें भी हम उन्हें बचाने से अलग समझ करके होय नहीं दे सकते, क्योंकि वे इसे सत्यनिष्ठा का एक अंग मानते हैं। हम मनुष्य जिस तरह अपने को समझता है, वैसा हमें समझ लेना चाहिए। हम समझते हैं कि इस तरह शीशे पर न बोलना और लोकमत ऐसा न ठेकार करना सत्य के लिए हानिकारक है। पर वे यह समझते हैं कि “पारी भी एक पनिया” होती है। अपनी पारी ने एक काम किया और वह गलत है, तो आपस आपस

सरकार खादी के लिए क्या करे ?

१८१

मे अक्सर सरकार शोर्कों, छो सरकार की तरफ से कुछ करने चाहिए कर हुआ :

(१) हम मनुष्य को बख्श छिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है । उसके लिए साथ खर्च सरकार करेगी । जैसे हर एक को शिक्षित (लिटरेट) बनाने की जिम्मेदारी सरकार की मानी जाती है, जैसे ही हिन्दुस्तान के ठव प्रामोय को हम शिक्षित न समझेंगे जिसे शिक्षण पढ़ना और वाक्य न मान्य हो ।

(२) लोगों को बरतने चाहिए, छो सरकार देगी और उसकी कीमत खर्च करते हफ्ते-दफ्ते से से होंगे ।

(३) जो मॉन थो शक्य अपने लिए क्या करना चाहे, उसकी दुनारों की मजदूरी सरकार देगी । उसकी एक मजदूरी होगी । मनुष्य को कम-से-कम फिटना क्या चाहिए वह उन मिलकर ठव करें । हम मानते हैं कि हर देशी की कम से-कम १९ गाब क्या चाहिए । मेरे राष्ट्रीय मिशोकन में हर एक को लिई १९ ही गाब नहीं, बल्कि २५ गाब क्या रहेगा । लेकिन निम्नतम अनुपलब्ध का पछन करना हो तो हमें हर प्रामोय पीछे १९ गाब की दुनारें मुक्त कर देनी चाहिए । दूसरी मंडा में खोजना हो, तो हम यह कहेंगे कि 'हम दुनारें का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं । इसे एक 'लिवा' (लिबल) बनाना चाहते हैं ।

इसी तरह डॉक्टर की भी सेवा बनानी जानी चाहिए । सरकार की और से डॉक्टर मान्य जिवा आपका और छो उनका मिनीगी यह नीत न लेगा । भाव जैसे डॉक्टर को यह बतना रहती है कि लोग बीमार पड़ें यह न पड़ेगा । डॉक्टर और मुनकर ठवक नहींगे । अगर बरतने के कारण यान्त्रीय धनिकेय तो १२ गाब पण्डे के लिए डेड बपका दुनारों की मजदूरी देनी रहेगी । लिई हर मनुष्य के लिए डेड बपका देन से कुछ हिन्दुस्तान के कुछ देशों के लिए बीमर होगा । अभी बाकर यह डेड बपका जैसे दक्षिण किन भाग इसकी अक्सर सरकार के पास है । यह इसे कई प्रकार से कर सकती है ।

हम इत ठण्ड से चरते पड़ने का और बेगारी निवारण का काम करते हैं, तो अंतर्गत चरते रहेंगे। आम-बोजना किये बिना, लोगों पर खर पहनने की प्रवृत्ति न बहाले हुये काम किया जाय, तो २४ महीने में क्या चरते चलेंगे, पर चरते जागे न रहेंगे। लेकिन हमारी योजना के अनुसार काम चलेगा, तो इन चार महीनों में ५ हजार के बरसे ३ हजार चरते चलेंगे, लेकिन आगे सातों चरते चलेंगे।

पञ्चमी (मनुष्य)

१६ ११ ५६

अहिंसा के लिए त्रिविध निष्ठा आवश्यक

: ६ ६

इन तीन-चार महीनों में दुनिया में और हिन्दुस्तान में यह ऐसी घटनाएँ पड़ीं, किन्ते हर एक के हृत् में तीव्र प्रतिक्रियाएँ पैदा हुईं। इंग्लैंड के इतिहास में यह प्रथम प्रथम था, जब कि बिना शस्त्र की सम्पत्ति लिये पञ्चनिष्ठ बहुलकता के आधार पर दूसरे देश के साथ लड़ाई लड़ी। लोकशाही के लिए यह बहुत बड़ी बिदा की बात हुई। उसके साथ-साथ यह भी एक आश्चर्यमय कारण देने में आया कि इंग्लैंड के लोगों ने अपनी आचार्य कुलकर उठायी। इंगरी आदि में भी जो हुआ उसके बारे में बहुत-सा हम व्यक्त ही नहीं। यह भी बहुत विचारमय है। यह लड़ी दुनिया की शासक कमी विशेष ममानक बीकरी है, तो कमी कमी ममानक नहीं बीकरी। पर हमें समझना चाहिए कि चाहे वह बेटी बीसे या न बीसे यस्तथा वह ममानक है ही।

गोली गोली बिचार में नहीं बैठती

इस पर जब हम हिन्दुस्तान की तरफ देखते हैं, तो तीन-चार महीनों में जो कुछ हुआ, वह और उसके पहले जब से 'राजपुनर्लब्ध-आयोग' वाला मामला शुरू हुआ उस से जो घटनाएँ पड़ीं वे कतनी ही विचारमय हैं। किन्ती ने दुनियावासी। विशेषकर जब आदमशास की घटना पड़ी, तो मुझे कबूल करना चाहिए कि मेरी नकल में वह बात नहीं आती थी। हिन्दुस्तान में (अगर बिहार को छोड़ दें, तो) विशेष अहिंसा-प्रत्यक्ष लोग गुजरात में हैं। गांधीजी

के कारण वहाँ एक निशा बनी है। उसके अग्रज वहाँ ने घटनाएँ घटीं। वहाँ में घटनाओं का किन्ना करवा हूँ तो मेरा मतलब दोनों वास्तवों से घटी घटनाओं से रहता है। गोलिफो कर्मका मन्त्रक वहाँ और पीछे से उरकी कुछ वहीकत करने की वस्तुत भी न मानी गयी। वह कोई अहमदाबाद या बम्बई शहर की ही बात नहीं। पूरे बम्बई राज्य में इन सात-आठ सालों में अगाधर वहाँ वर गोतिर्यों वहाँ लेकिन कभी भी उरकी वहीकत नहीं की गयी।

उपरोक्त अर्थक हस्तक इस बात का होता है कि वह 'हम' ही करते हैं दूसरे नहीं। 'हम' से मय मतलब है गांधीजी की जलसीम माननेवाले। इसलिए अतिरिक्त तौर से मैं किन्नेवार हूँ या और कोई, वह सोचने में कोई तार नहीं। अपने मतलब में एक ऐसा विचार का मय है, जो बहुत पुराना है। इसके लिए कुछ बुनिया के आध्यात्मिक और धार्मिक लक्षित में से करने ही अनुकूल वक्त हम दिखा सकते हैं, किन्ने अहिंसा के पक्ष में हमने दिखाये। राजनीतिक लक्षित अदि का तो कोई जवाब ही नहीं हममें तो ऐसे वक्त हैं ही। किन्तु धार्मिक लक्षित में भी किन्ने बुनिया असा रहती है अहिंसा के पक्ष में किन्ने वहीसे पक्ष का वनेगी, अतनी ही इस प्रकार की गोली के जवाब की पुष्टि के लिए भी मिल सकेगी। इस तरह शास्त्र-वक्तों या अपनी परिस्थिति के वास्तविक परिदृश्य के आधार पर हम मय ही मोली जलाना वस्तु का अति मतलब है; किन्तु यह नहीं मान सकते कि वह बीज वनेर विचार का गांधी-विचार में पैठ वक्त है। हमें बहुत दिक्कितवाहट होती है जब हम वमी गांधीजी का नाम लते हैं। लेकिन कल नाम की हम वक्त नहीं सकते, क्योंकि वक्त वक्त वक्त दे कि वह मी का काम करे माहक मी का नाम ल ले। फिर भी वह उती मी के नाम के आधार पर कोई बीज की वक्त है तो फिर वह नाम बीज में का ही वक्त है। हम इस वक्त में भी न पड़ते कि गांधीजी होते, तो मी शानर इसका वक्त करते का हते बांधीकर देते का न देते। जो देता मानना वारे उते देता मानने का अविचार है। किन्तु हमें भी अपनी तरह मानने का अविचार है। इसलिए हम वही मानते हैं कि यह बीज गांधी विचार के लक्षित विचार है।

सेकिन अगर गोपी-विचार छोड़ दें तो भी हम कहना चाहते हैं कि यह विचार किसी तरह हमारे दिमाग में नहीं बैठता। हमने महामारत भी पढ़ा है, वेसमें इसकी बहुत छानबीन की गयी है। उस सबके बावजूद इसका हम बचाव नहीं कर सकते कि मोक्षियों ज्यों कीर किसी भी मोक्ष पर उसकी सहजीव्यता न हो। लोग हमसे कहेंगे कि सहजीव्यता करके क्या करना है। इस पर हमारा यही कहना है कि हम किसीको कोई सजा देने के पक्ष में हैं ही नहीं। हमने तो कहा था कि जोर जोरी करता है वो उसकी सजा यही हो सकती है कि तीन साल की सजा देने के बजाय उसे तीन एकड़ जमीन दी जाय। हम किसीको सजा दिलाने में दिक्कतवादी रत ही नहीं सकते। फिर भी एक चीज को ऐसे ठीका जाय, उसका बार बार बचाव किया जाय, बचाव में गलत दलीलों भी पेश की जायें—पर सब पड़ुत ही हकूम को केदना देता है।

पञ्चनिष्ठा सत्यमिष्ठा के प्रतिरूढ़

लोगों ने हिंसा की यह तो रस हो ही है। ब्यापार लोग तो लोग ही हैं। उन्हें प्रजा-जन के नाते ही मारा जायगा। पर हम जो जिम्मेवार नेता, राज्यकर्ता या समाज के सेवक हैं, उनकी विरोध जिम्मेवारी मानी जायगी। इसलिए जब हम लोगों से भी ऐसे काम होते हों जिनका बचाव किया जाता है, तो बड़ी बेइना होती है। इससे भी ज्यादा बेइना मुझे इसलिए होती है कि इसमें कामेस के हमारे से मित्र भी शामिल हैं, जिनके हाथ में कुछ सत्ता है और जो व्यक्तिगत तौर पर कहते हैं कि सहजीव्यता होनी चाहिए, पर नेता ब्यापार नहीं कर सकते। इसमें जो सत्य की दानि होती है वह हमें वृत्तीय मनुष्य-दानि प्रादि से बहुत ज्यादा भयानक मायम होती है। पर इसमें भी हम उन्हें अपने से अलग समझ करके होप नहीं दे सकते, क्योंकि वे इसे सत्यमिष्ठा का एक अंग मानते हैं। हर मनुष्य जिस तरह अपने को समझता है, नेता हमें समझ लेना चाहिए। हम समझते हैं कि इस तरह मोक्ष पर न जोरना और लोकमत एका न ठेकर करना सत्य के लिए हमीन्यकरक है। पर वे यह समझते हैं कि “पार्षी की एक पिनडा” होती है। अपनी पार्षी ने एक काम किया और वह गलत है, तो भारत भारत

में बर्बाद कर लें। लेकिन अपनी पार्टी के मुखिया इस बात के लिए तैयार न हों तो वह बर्बाद नहीं होकर रहे। ग्राम जनता में पार्टी के खिलाफ न बोलें। ग्राम ग्राम में बकर कुत्त बोलना और बाहिर तौर पर भिड़ुन हो न बोलना कमनिष्ठा का एक अंग माना जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति पार्टी में शामिल है। पार्टी के लिए पहले से ही हमारे मन में प्रतिभूत मानना है।

इन दिनों वह तारा दृश्य देखा। इससे हमारे मन में और भी प्रतिकूल प्रभाव पैदा हो गयी। हम मानते हैं कि 'पार्टीऑक्सी' (पक्षनिष्ठा) भी कमनिष्ठा का एक सामान्य प्रकार सीमित कमनिष्ठा है। किन्तु वह परम तब को अटकेबला है इसलिए उसका बाग ही करना चाहिए। ऐसी पक्षनिष्ठा को सबको को भी अनजाने ही दुर्जन बनाती है वह हमें बहुत ही भयानक माहूम होती है। वह एक मात्रा-सी है। तो इस तरह तब पर भी प्रहार आया और अहिंसा पर भी प्रहार आया। इस हासल में अगर हम यह करें कि हिन्दुस्तान की आचार्य अन्तराष्ट्रीय सेन में अहिंसा के पक्ष में हो या उसने को कुछ किया उसका परिणाम दुनिया में कुछ हो तो वह तारी अपेक्षाएँ भिन्नकुल गलत माहूम होती हैं। हमारी ऐसी आवाज का कोई अन्तर न होगा।

वस्तुतः अहिंसा की चाह नहीं

अमोक्षाव का टोंग का भी अन्तर होता है पर अहिंसा की बोझा में नहीं। हिंसा की बोझा में अन्तर भी उपभोग है खान है। अहिंसा को एक पक्ष देती है, वह कि अन्तर् में तब हो। वह अहिंसा ठीक नहीं है कि अहिंसा में तब न हो और नेवक इतना ही अन्तर हो कि अपने देश की तरकी के लिए शान्ति की बरकत है। ऐसा अन्तर बोझा भी जाता है कि "हम पिछड़े हुए देश हैं। हिन्दुस्तान जैसे पश्चिम के बूते कई देश भी पिछड़े हैं। दुनिया में अगर हिंसा बर्बादगी तो अन्तर निजाल बक आया। इसलिए कम से कम १ १५ तक तो हमारे लिए शान्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमें ही हम शान्ति चाहते हैं लेकिन इस तक उसके बिना हमारा भिन्नकुल नाम न बसेय।" लेकिन मुझे तो वह बोझा भी अन्तर माहूम होता है। अन्ते कुछ पिछड़े

देशों के विकास के लिए शान्ति की माँग दरमस्त शान्ति की प्यार नहीं। अपने मन में इस तरह की माँग रखने पर हमारी वह नैतिक आवाज सुनिचा में कुछ बलवान् न होगी।

गोष्ठा का मामला

हमने गोष्ठा का ही मामला है। वो तो यह बिलकुल छोटा सा है, पर है बलवान् बहुत ही गहरा। उसके अन्दर वह मसलें पैदा हैं। हम नहीं चाहते कि गोष्ठा पर आक्रमण करें। कहा जाता है कि यदि हम उस पर आक्रमण करेंगे तो भीत लोग पर इस बारे में भी मुझे कुछ पता है। कारण यह इतना आसान नहीं उसके साथ और भी कई लक्ष्यें जुड़ी हैं। पर और, वह विचार छोड़ देता हूँ कि हम उस पर आक्रमण कर उसे भीत सकते हैं। फिर भी हम आक्रमण करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी अहिंसा की नीति है। इसमें भी बहुत प्यारा शान्ति की शक्ति मरी है, ऐसा नहीं क्योंकि हमने इसमें पुढगाल सरकार के गिलाफ 'भीतपुल मेबर' का कुछ शान्तिपूर्ण खपाव कर लिये हैं। करते हैं कि कुछ हद-बंदी कर दी है और शाब्द कुछ स्पष्टार भी बंद कर दिये गये हैं। यह तरीका शान्तिमय बकर है पर उसमें अहिंसा की शक्ति नहीं। माने इसके मूल में हमारा सामने-सले के लिए कोई प्रेम नहीं है।

अहिंसा कैसे पनपेगी ?

अहिंसा की शक्ति तो तब प्रकट होती है जब सामने के दोषी माने जानेवाले के लिए हमारे मन में कुछ प्रेम हो और हमारा कोई काम उसकी सम्मति के लिए भी बरूरी समझकर बटाया गया हो। उसमें हमारा तो मला है ही, पर बलवान् भी मला है। वहाँ ऐसी तरह भावना हो वहाँ अहिंसा की ताकत प्रकट होती है बिना सामने-सले का कुछ परिवर्तन होना या होना संभव हीनका है। बिना अगर हम एक 'निष्पत्ति' (निष्पत्ति) काम कर लें माने साधारण लड़ाई के बाने इस प्रकार का बहिष्कार करें तो उससे शान्ति की शक्ति प्रकट न होगी, माने ही हमने साधारण आक्रमण मरी बिना और इतनी मजबूत हमने, हमारे हाथ में मन की। एक और हम निष्पत्ति काम करते हैं शान्ति की

कमल है, हर्षप्रिय शक्ति की बात करते हैं और दूसरी ओर अपने सम्राट में गोलियों भी बजाते हैं। उठका बप्पा भी हमारे पास पड़ा है, पद्मिनी के पास उठका निवेद भी हम प्रत्यक्ष सुलभ नहीं करते। पर हमें समझ देना चाहिये कि यह वृत्ति अहिंसा की वाक्य निर्माण करनेवाली नहीं है।

हर्षप्रिय ऐसे मोके पर जब हम हफड़ा होते हैं तो मुख्य चिन्तन इसी बात का होना चाहिये कि वह अहिंसा कभी पनपेगी या नहीं। इसे हम सामने लाकर चाहते हैं या किसी तरह छपना काम निमा देना चाहते हैं? आश की पक्षीति और परिस्थिति में हमारी निम तो आबगी। हर कमने की सरकार समझों का बचाव कर ही लेती है उनको पचा भी लेती है उन्हें अयस्कत्वकम भी मन लेती है। इन्हीं में नक अविचार्य रेमिड भरी (कॉन्सिडरेशन) शुरू हो कर, तो भी वे 'कॉन्सिडरेशन ऑब्जेक्शंस' (Consideration objections) उन्हें छोड़ देते हैं, उठना उन्होंने मेल खोल कर दिया है। बैसे ही हमारे बैसे बर खोर्गो को ब्रह्म का सम्राट का आश की सरकार निमा ले और हमारा निम कर। जिन्दा हम कर नहीं मान लकते कि सबसे हिन्दुस्तान में अहिंसा की शक्ति होगी।

अहिंसा-मूर्ति की शक्तों से प्रभाव

अभी व्याख्यातकी ने बहुत ही बिनापूर्वक एक पत्र लिखा है। १ जनवरी को दिल्ली में बप्पा की समाधि के समने सभी लोग बाहर प्रक्रम कर बैठे हैं। उठमें बापद मिडिलरी के लोग भी होते हैं, जो बापद अपने शक्तों के लय ही करते हैं। उठी पर व्याख्यातकी ने समझ उठाया है कि एक अहिंसा की मूर्ति के लिए, बिसे हम 'मुद्राकार' कहते हैं, अमर बाहर बताना है, तो हम अपने ओकर बर पर ही रसकर आये, तो नय हर्ष है। उन्हें लगता है कि यह प्रवर्तन दिना शक्ति का है। जिन्दा वह एक 'विमल' (मूर्ति) की बर आश लेफिन हते छोड़ देता है। उन्होंने और एक बर मुके लिपी है कि 'हम बर हकी पक्षीकात करो कि बापद उतर प्रवेश की सरकार लक्ष्मी में सरकी विद्युत शुरू करने की सोच रही है।' हिन्दुस्तान में हमारे देखते लक्ष्मी में

सम्पूर्ण राष्ट्रीय जातिधर्म की भाव, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मग्न जीवित, इन सबको रोकने में हम असमर्थ आश्रित हो और सिर्फ अपने जीवन का बचाव कर पायें, तो भी उतने से अहिंसा की ताकत प्रकट न होगी। इसलिए हमें इन सबका विचार करना चाहिए।

सत्याग्रह का संशोधन

सौम्य सौम्यतर, सौम्यतम यह सत्याग्रह की प्रक्रिया है। यही हमारा ब्रह्म कर्तव्य है, उसका हमें संशोधन करना चाहिए। इसकी वांछी दानवीन करनी चाहिए कि इन सबके लिए हमारे पास कोई उत्तर है या नहीं। उत्तर तो जरूर होना चाहिए। अहिंसा में उत्तर नहीं देना हो नहीं सकता। इसका हमें संशोधन करना और उस दृष्टि से हमें अधिक सौम्य, अधिक मृदु बनना होगा। हमें अधिक सत्यनिष्ठ बनना होगा। मुझे लगता कि जो बाह्य कार्यक्रम हमने उठा लिए हैं वह बुरी ही है। उसके साथ-साथ वह कार्यक्रम भी करा विचार के लिए एक बार रूककर इसका मानसिक विश्लेषण करें। हम स्वयं इस प्रकार की राष्ट्रीय से और अपने भाव्यों को भी दें।

हिंसा से विश्वास कैसे हटे ?

कुछ दिन पहले हरियाणा की ने अहिंसक सेना आदि के बारे में सोचने पर सितारे थे। उनमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि 'पौर आंदोलन कुछ करे, इसके पहले हमारी सन्निवेष्टा ही लोगों को रोकने की कोशिश करे। अगर ठोसे सम्मेलन न मिले तभी फिर पौर आंदोलन चाहिए।' किन्तु यह विचार मुझे बहुत ही लक्ष्मीक देता है। इसमें आसिरी मित्रात पौर पर हिंसा पर है याने परमेश्वर हिंसा है। हमारे सारे प्रश्न पौर हो जायें तब हम हरार की शरण हो जाते हैं। जब तक प्रश्न 'पौर' नहीं होते तब तक उन्हें करते ही हैं। वे ही अहिंसा आदि परमे कुछ तो कर लीं, लेकिन अगर वह न कीते तो लाचारी से हिंसा करनी ही पड़ेगी। यह एक मित्रात है और दूसरा मित्रात यह है कि हिंसा से ही बच होगा—तात्कालिक ही लड़ी सेकित बच लो ही जायगा।" ये दोनों विश्वास एक ही हैं। इस प्रकार का मित्रात हम सम्मेलन में सर्वत्र देखते हैं। हमें

एसी रचना कानि होगी जिसके सेनिकों को कुछ गुस्सी का सम्भाव हो। हमें सोचना चाहिए कि उस गुस्साभाव में आन हम अहिंसा का क्या सम्भव कर सकते हैं ? दुनिया में चलती हुई सारी हिंसा के बावजूद क्या हम सम्भव के विषयी विस्ते के बिना संतुष्टि मिलाने में सक्षम हो सकते हैं और एक स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, जो उनका मुकाबला करे।

अपरिमह का महत्त्व

अहिंसा और स्वयं की बात हो गीने की। काफी के लव लव इलीमें से निकलते हैं। इसलिए उनके स्वतन्त्र उद्देश्य की बरकरार नहीं। फिर भी विरोध परिस्थिति में दूसरे लोगों के उद्धार के लिए स्वतन्त्र आनोदन करने की बरकरार पड़ती है। हमें जगता कि हम अहिंसा और स्वयं के होना चाहते हैं उनके साथ अपरिमह को भी रखें। उसे सम्भवतः न मानकर उसके लिए योजना भी करें।

भूमिदान का वातावरण मले ही सारे हिन्दुस्तान में निर्माण न हुआ हो फिर भी कुछ प्रदोषों में काफी निर्माण हुआ है। विहार के लोगों में यह स्थान बनने निर्माण हुआ है। उसके बिना लाखों लोगों का बाल सम्भव नहीं था। क्या लाखों एकदम भूदान ही नहीं सम्पत्ति-दान भी मिला है; लेकिन यहाँ भी कानून की विमर्शनी बिना पर है वे कानून जानने में विचित्रता रहे हैं। यह विचित्रता है लोगों का है जो सोचने में किसी भी वास्तविकता से कम नहीं सोचते, पर प्रत्यक्ष करने के समय का नहीं करते। अहिंसा इतना कारण क्या है? कारण यह है कि वह किन्हीं कारणों से सम्भव-सम्भव अपरिमह ही नहीं बल्कि परिमह के सिद्धांत को माननेवाले हैं। साथ ही वे यह भी मानते हैं कि परिमह जितना उच्च उतना ही अच्छा है। उसका परिमह सक्षम नहीं है इसलिए उतना उतना ही नहीं है। इसलिए वह है। फिर भी वे परिमह का सिद्धांत माने ही हैं जो कम उन अपने पाल को है उस को छोड़ना ही नहीं चाहते। जहाँ हालत में सम्भवतः ही है और फिर वे यह नहीं अपरिमह करते न के लिए कम के लगे लिया जान, सम्पत्ति के लिए क्यों न

सामू किया जाय आदि। इस सम्बन्ध मतलब इतना ही होता है कि यह छोटी चीज को बन सकती है, यह अपरिग्रह के अन्वय में नहीं बन रही है।

छात्रों अपरिग्रह एक बुनियादी विचार है और उस पर हमें अमल करना चाहिये। गृहान्त, सम्पत्ति-दान आदि के मूल में अपरिग्रह का ही सिद्धान्त है। हमें उस तरह ध्यान देना और कार्यकर्ताओं की अपनी व्यवस्था में उसका समावेश करना होगा। ऐसे जीवन का शिक्षण देनेवाली हमारी संस्थाएँ अगर बग़ावत न हों, तो कम-से-कम एक एक प्रान्त में एक-एक अवस्थ हो। वहाँ कार्यकर्ताओं को बिना जाय और उन्हें सलीम मिले। वे अपने जीवन को फिर तरह इस रीति में ढाल सकते हैं, इसका कुछ थोड़ा-सा ध्यान उन्हें मिले। बार-बार महीने की ही क्यों न हो, ऐसी योजना हमें बनानी चाहिये।

शरीर-भ्रम की वस्तु

अण्णसाहस हमसे यह रहे वे कि कोरापुट में आये उन्हें सातभर हुआ। इस बीच वे इस नदीके पर आये कि शरीर-परिभ्रम को जीवन में हासिल करने बिना आदिवासीयों पर असर डालने का या उनके साथ सम्बन्ध बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। एक तो उनकी भाषा हम जानते नहीं फिर यदि भाषा जान मी हो, तो मी लिफें भाषा से वहाँ बहुत ब्यापक कुछ न होगा। लेकिन उनके साथ मिलकर यदि हम परिभ्रम करें तो वही एक तरीका है, जिससे हम उनको अच्छे विचार दे सकेंगे। यह तो मैंने मान्य ही किया। उसके साथ अपना और एक विचार जोड़ दिया कि हम उन्हें कुछ ज्ञान, कुछ गुण मिलाने का रहे हैं, पर गुण तो सब कैसे बन कि पहले शिक्षण करें। उनके पास एक बहुत बड़ा गुण शरीर परिभ्रम है। उसे पहले हम ग्रहण करें। उसके बाद ही हम अपना कोई गुण उनको देंगे। उनका जीवन शरीर-परिभ्रम का जीवन है। इसलिए हमें शरीर-परिभ्रम की आदत डालनी होगी। अण्णसाहस उस तरह की आदत डाल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आदिवासी छत्त और असीय आदि अनेक गटें हैं, लेकिन इन तीन बातों को हम बरकर रखें और उस पर अमल करें।

निष्काम सेवा

दिगुत्थान की आज की आपत्तियों में एक आध्यात्मिक आपत्ति यह है कि

यहाँ से निष्पन्न सेवा मिल गयी है। आब यहाँ जो भी सेवा की जायगी, वहाँ कोई न कोई मूल्य चाहा जायगा। मले ही वह व्यक्तिगत हो या पब के लिए। आब निष्पन्न सेवा बहुत ही सुलभ हो गयी है। स्वराज्य के पहले वह दुर्लभ थी क्योंकि तब कामना के लिए सेवा ही कम था। लेकिन स्वराज्य के बाद वह बात खली गयी।

अभी हमने एक स्थलगत में कहा था कि हमने छान चार्जिंग कार्य चर्म-सम्पादकों को और सारा सामाजिक आर्थिक कार्य सरकार को सौंप दिया है। इसलिए जाना पीना सोना आदि निष्पन्न करने के लिए और कोई कार्य हमारे लिए खल ही नहीं है। फिर सरवा और सरकार के खरिदे जो सेवा होने लगी, वह कुछ की-कुल सफल हो गयी। इसमें निष्पन्न सेवा है ही नहीं। इसलिए हमें एक ऐसी सेवा-वृत्ति निर्माण करनी होगी जो शुद्ध सेवा ॥ बिस्वास करती हो और बिना किसी प्रकार का और कोई हेतु न रहे। इसकी बहुत जरूरत है। ऐसे लोग चाहे जोड़े निकलें चाहे आब उनकी शक्ति कम हो किन्तु ऐसे बिना सोचों का समर्थ करेंगे उनका ही हमारा काम पैलंगा।

सकाम सेवकों को सहन करें

छोकनीति की निष्ठा

त राँध, आब की परिस्थिति पर मैंने निम्नलिखित तीन बातें सामने रखी हैं। पहली बात है : अहिंसा, सत्य अस्तेय की। दूसरी बात है : निष्काम सेवा और सकाम वृत्ति छूटन करना और तीसरी बात है : छोकनीति की निष्ठा। यह हमारे सेवकों की निष्ठा का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। इस बार सर्व-सेवा-सच में जो प्रस्ताव किया वह बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव कभी होता है, जो मेरे जैसे को बड़ा उत्साह आता है कि समझाने के लिए कोई चीज मिल गयी। वह प्रस्ताव ऐसा है कि उस पर बहुत बहस हो सकती है माने वहाँ को उल्लेखन हैनाला प्रस्ताव है। “हम अगर बोट नहीं देखें तो क्या नागरिक के कर्तव्य की हानि नहीं होती? अगर बहुत लोग हमारी बात मानें, तो क्या गलत व्याख्याओं के शय में कारोबार नहीं आया? आदि कई प्रश्न आते हैं। उन सबके बावजूद वह प्रस्ताव हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी है। छोकनीति के रिषय में जितना मैं सोच रहा हूँ उससे इतना निश्चय हो आता है कि जो आब की राजनीति को उसे छोड़ने के लिए भी मान्य करेंगे वे उसे छोड़ न पायेंगे। क्योंकि छोड़ने के लिए उसके बाहर रहना पड़ता है। आप वृद्ध के बाहर रहकर ही उसे काम पाते हैं उस पर बढ़कर उसे छोड़ना चाहिए तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए छोड़ने के लयाल से भी बिल्कुल साथ जो सम्मन्ध छोड़ने की इच्छा हो वह अत्यन्त एहमत्वम मोह है। आब जिस शक्त में बुनियाद है उसे देखते हुए मैं उसे निर्णय मानने के लिए भी तैयार हो आऊंगा। कम एक आरिद्र्य के मरु को हमने कुछ सम्मन्ध पर उन्हे यह सुरिष्म रह गयी कि जारी का तो साथ हीक है किन्तु साथ समाज के परिवर्तन के लिए अगर जारी जारी मरु के बेंद्र पर हमारा बहुत न रह, तो जैसे खलंगा। इस बंधुध की बात को तो हम बगल मानते हैं। पर हमारे मन की यह तराह होनी चाहिए कि जब हम उसके अलग होगे सभी उस पर अपना बंधुध रख सकेंगे।

आत्मोपना पद कारगर होगी ?

एक माई ने हमसे कहा कि “पक्षीय राजनीति” तथा जो राजनीति में आने न पड़ने की हल नी. १ का परिणाम यह हुआ कि बुनियाद में हो रहे गलत

कामों पर गीरा भी नहीं हो रही है।" मैंने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है।
 उन पर गीरा इसलिए नहीं होती कि लोग पथों के अन्तर हैं। जो बड़ा
 पथ है वह तो अपने पथ की निष्ठा के लिए टीका नहीं करता। जो उल्टा
 भिरोभी पथ है उसकी टीका की कोई कीमत नहीं होती। किसी कीमत हो
 सकती है या टीका नहीं कर सकता क्योंकि पथ के अन्तर पड़ा है और वही पथ
 काम कर रहा है। दूसरा कभी टीका करता है तो उसकी कीमत नहीं है। टीका
 तो तभी उचित है जब वह पछातील और लोकनिष्ठा रहकर ही
 हो जाए। सारांश इस अर्थ में कि उसका नैतिक परिचय होना चाहे अन्य-
 शक्ति परिणाम तात्कालिक न हो।

अपासाह्व का उदाहरण

मैंने अभी अपासाह्व का उदाहरण नहीं देखा था। उन्हें जो कुछ सब
 उन्होंने इस पथ और ही (राजपुनस्त-अपयोग) के मर्मों में साह
 तोर में कर दिया। उनके लिए महापथ में कहीं आकर है। किन दृष्ट-यों
 उनकी के लिए नहीं आकर है उनमें उनकी गिनती है। आकर के बचकर
 उनका उन स्थान की महाराष्ट्र में बहुत विरहीत प्रतिष्ठित हुई। फिर भी निजी
 इन्हीं नहीं रही कि कोई ऐसा कह कि उनकी गीरा अवस्थेदुर्लभ है। इनका
 अविश्रान्त रहना यह महापथ के लिए अनिवार्य है वे महापथ-गोरी हैं
 पथ पर ही पथ पर यह गीरा अवस्थेदुर्लभ है ऐसा किसीने नहीं कहा।
 इसका ही यह नतीजा बन जाता है। चाहे तात्कालिक अन्तर न हो
 या न हो नतीजा बन जाता है उनका अन्तर बन जाता है।

आश्चर्यजनक

के हाथ में हाथ, जो मिन्न मिन्न पक्ष में हैं। मिन्न-मिन्न तरीकों को मानते हैं, कुछ दिना में भी निरन्तर मानते हैं। तो हमारे आन्दोलन को कतना है। धर्म तो है— हमने इस भी सहन कर लिया था। लेकिन आगे के लिए हमारा मन ठाने होना चाहिए कि हम अपने काम में लक्ष्य लक्ष्योन्मुख होने के लिए राहों हैं।

अहिंसा में सबको मोका देने की हिम्मत

मनउ किसी भी जाले को स्वीकार करने से इनकार नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि सुख नहीं ही इसमें आये और गंदे पानीवाला नाका इसमें न आये। इसलिए हम अगर इसे 'अन-आन्दोलन' 'अहिंसा का आन्दोलन' मानते हैं तो अहिंसा में सबको पका देने की शक्ति होनी चाहिए। हमें उन्हें प्रेरण करना है मोक्ष देना है। सुख माँह को मोक्ष देता है तो अपना काम कर के ठमका देता है। याने अपना कर देने के लिए उसे स्वीकार करता है। यही हिम्मत है। वह कहता है कि अगर तू आयेगा तो मेरे रूप में क्या कर पड़ेगा? अपना ही रूप में तुझे दूँगा। इसलिए अहिंसा में वह हिम्मत होनी है कि वे लोग आये तो उन्हें हथकड़ियाँ दें। इसीलिए मैंने पन्द्रह मिनट ई. सी. कि अगर पन्ने हमारी वस्तुओं की अहिंसा की है तो कतना है। फिर उसमें अहिंसा और हिंसे के बीच काफ़ी फास है। उसमें अहिंसा का हमें ध्यान नहीं। लेकिन उस पक्ष में वही शेष न हो वह ठीक है। हमें यह भी याद रखना है कि हमें उन लोगों का उपयोग करना है उन्हें मोक्ष देना।

अगर मैं बड़ी पार्टी का मुखिया होता।

विश्वास किसी मनुष्य को लाना न करूँगा। मैं ऐसे लोगों को, जो कुछ विचार पैदा कर सकते हैं—चाहे वह कितना ही गलत विचार हो, वो भी उनके पीछे कुछ शोय हो, वे खरीदे न जानेवाले लोग हैं—पार्लियामेंट में आने दूँगा और कहूँगा कि उनके विश्वास मुझे किसीको लाना नहीं करना है। यह मैं उन्हें कोई सुझाव देने के लिए नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए मेरी पास कोई सुझाव नहीं, क्योंकि सुझाव देने का मेरा अधिकार भी नहीं है। वह अधिकार उठीको होता है, जो उस काम में पड़कर उस विमोहारी को उठावे। मेरा वह गैरविमोहकार बलव्य है। इसलिए इसमें हमें सुझाव देने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी मैं यह एक प्रकट चिन्तन अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी वो कोई मिनिस्ट्री है नहीं। ताराय, निम्न-निम्न पक्षों के लोग, जो इस कार्य को सचार्ड से मानते हैं और इसमें आना चाहते हैं—चाहे उनके माने हुए विश्वास हिंसा के हैं अहिंसा के हैं, ईश्वर-निष्ठा के हैं, नास्तिकता के हैं या धिते भी हैं—उन सबको हम मंगल करें, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात से हमारे द्वारा माने हुए आन्दोलन के मूल सेवक इस-सीध नहीं, शास्त्र-शास्त्र की धारणा में होने चाहिए। वे लोकनीति में पूर्णतया विश्वास माननेवाले होंगे।

विविध निष्ठा का सम्मेलन

हममें यह विविध योग्यता विकसित होनी चाहिए। जाने (१) अहिंसा, तत्त्व, अपरिग्रह की मूलमूल दृष्टि (२) निष्काम इच्छा से सेवा करने की शक्ति और सनाम लोगों को सहन करने की इच्छा तथा (३) लोक नीति में अन्ध, इन सबका सब सम्मेलन होना चाहिए। अगर येही विविध निष्ठा पैदा होती, तो हिन्दुस्तान का चेला विश्व न होगा कैसा कि मैंने बारम्बार मैं बीचा का और जिसमें कहा गया था कि अहिंसा के लिए मोरा नहीं बिल्ला। हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान में अहिंसा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तमिलनाडु में मुझे अनुमन आया है कि लोगों के दिलों को वह चीज बिटनी लीचटी दे, उतनी पुरी कोई नहीं। हमारे बच्चों में से उन्हें उतना ही पुमल दे, जिसमें कुछ हितात्मक भाव मग हो। उतना भी हम न बोले वो बकी उन्हें कुछ न पुमेगा, पूरा आकर्षक होगा।

भाषाचार प्रान्त-रचना के शुभ-दोष

अब मैं कुछ ध्यानाहारिक विरमों के बारे में बहूँए। सभी हिन्दुस्थान में भाषाचार प्रान्त-रचना हुई है। हमने यह बार कहा है कि इस विचार में कोई दोष नहीं। सम्प्रदाय विचार भी गलत तरीके से अमल में लाया जाय तो बहुत बुरा है लेकिन इस विचार में अगम्य कोई दोष नहीं। किसी-न-किसी प्रकार से अब बतला बहुत-सा निपटारा हो चुका है। वही कुछ थोड़ा बाकी है। अब हम इस की भाषा के अनुसार प्रान्त-रचना करते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है। उसके अम-लाय एक दोष की भी सम्भावना रहती है उसका प्रतिफल होना चाहिए।

भाषा विचार-प्रसार का माध्यम

आज अखिला भारतीय सेवक बनने के लिए अनुकूलता नहीं दीव रही है। अंग्रेजों के जाने के बाद हिन्दुस्थान में अखिला भारतीय नेतृत्व बना अखिला भारतीय सेवक नहीं। जो गांधीजी जैसे कुछ बड़े अखिला भारतीय सेवक बकर थे। उस अमल में अखिला भारतीय नेतृत्व इच्छित बना कि एक अंग्रेजी भाषा थी। यह एक मुख्य बात है जो हमारे लिए कुछ अच्युत की नहीं। अंग्रेजी भाषा के कारण ही विवेकानन्द का अम हुआ। अगर विवेकानन्द न होते, तो जो हासल प्रचारण की भी बड़े सेवर समझ्य परमहंस की न होती। हम यह नहीं करना चाहते कि रामहंस से प्रचारण की हासल कुछ कम थी। ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी करना चाहता हूँ कि विवेकानन्द हुए और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के बारे में समझ्य की नीति ठाढ़ी बुनिया में पैदा की। हम मानते हैं कि प्रचारण का बुनिया पर जो उपकार हुआ उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। हम यह भी मानते हैं कि विवेकानन्द न निकले होते, तो रामहंस की हासल में कोई भी गलती न पैदा होती। मैं नहीं मानता कि तबों के विचार के लिए किसी प्रकार के प्रचारणों की बकरत होती है। फिर भी यह मानना ही होगा कि आज रामहंस परमहंस का जो काम बला है उसके लिए विवेकानन्द बहुत बड़े प्रचारक की और वे अंग्रेजी भाषा के कारण यह प्रचार कर रहे।

हिन्दुस्तान रामानुज को बहुत बड़ा गुरु मानता है। किंतु तमिलनाडु में जो महान् गुरु हो गये, उनके रामानुज शिष्य थे। उनके सामने रामानुज का छिर हमेशा झुका था जैसे शानेश्वर के सामने गुमायम का छिर हमेशा झुका था। वहाँ नम्माळ्वार जैसे महान् गुरु हो गये हैं। नम्माळ्वार का रामानुज पर जो उपनार हुआ, वह संस्कृत भाषा के जरिये छारे हिन्दुस्तान में फैला।

हिन्दी से ही अखिल भारतीय सेवकत्व

मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिक विचार फैलाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, पर व्यावहारिक विचार फैलाने के लिए उत्तरी जरूरत होती है। एक कम्युने में संस्कृत भाषा के जरिये छारे हिन्दुस्तान में विचार फैलते थे छिर अमेरी भाषा के जरिये यही काम हुआ। अब भाषांतर प्रान्त-रचना हुई है तो इस-उस भाषा में उस-उस प्रान्त का कारोबार बलोग और चलना चाहिए। लेकिन इस हालत में अखिल भारतीय सेवकत्व मित्र बाधगा। उसे जारी रखना हो, तो हिन्दी भाषा के जरिये ही यह हो सकता है। अखिल भारतीय नेतृत्व एतरे में है पर अखिल भारतीय सेवकत्व पैदा हो सकता है। उसकी विद्याल हमाय (प्रो) बंध है। यह कोई मेला नहीं पर अखिल भार तीव सेवक हो सकता है—छारे हिन्दुस्तान में या वकला और शर्त कर सकता है। ऐसे ही ठहीठा का पटनायक भी यह काम कर सकता है। अमी का बरादा पूसठा मही क्योंकि काम करता है। किंतु अगर यह बूमेगा गुबरात वीरद में बाधगा भरने अनुमय से हो शब्द बहेगा तो किसी भी नेता के काम का यह परिणाम नहीं होगा जो उनके शब्दों का होगा। अमी ठहीके प्रान्त में उसका शानर हो रहा है पर उस प्रान्त के बाहर भी जाना चाहिए।

अखिल भारतीय सेवकत्व की योजना

अखिल भारतीय सेवकत्व के लिए बाना योग्यता मही चाहिए। अखिल भारतीय नेतृत्व के लिए योजना करना बहुत बठिन काम होगा पर अखिल भारतीय सेवकत्व के लिए योजना करना बठिन नहीं। इनमें से कुछ लोग देश हो जो छाने-छपने प्रान्त में काम करो हुए छोड़ा समय बहर के प्रान्तों को दे।

हम क्या नहीं केवल छूट्टे हिस्से की माँग करते हैं। वे लोग सात में दो माँगे बाहर के काम के लिए हैं। वे कोई मिशन ही इतनी बख्श नहीं। किन्तु वे अनुमति ही उनमें देना की वृत्ति हो और उन्हें समझ का कुछ निरीक्षण हो। ऐसे लोगों को सारे हिन्दुस्तान में काम करते रहना चाहिए। वे कम-से-कम हैं। हर-से ठहर आकर विचार पहुँचाना उनका काम होगा।

भारत आन्दोलन के लिए इतनी खुश बख्श है, क्योंकि हमारे हिन्दुत्व का धीरे-धीरे धीरे है। उसके एक कोने में कुछ घटना बची तो दूसरे कोने में पहुँचती ही नहीं। कोयल में इतना घमसान हुआ पर वह तमिलनाडु में ठहरा कोई असर नहीं है। साहित्य की कमी कभी इसके कई कारण हैं, किन्तु पूर्ति हम कर सकते हैं। किन्तु करने से काम न होय। साहित्य और व्यवस्था के अन्तर्गत रहते तक ही सब पहुँचेंगी। धीरे-धीरे में सब पहुँचने के लिए धीरे-धीरे आदि का ही आशय होगा चाहिए और निम्न-निम्न तरह के अनुमति लोगों को हर-से-ठहर आना चाहिए। हमें ऐसी एक व्यवस्था बनानी होगी।

हरएक के नाम पर एक-एक विज्ञा

हरएक को बना गहराई के निम्न बेकार आदि होगी इसलिए हमें गहराई की भी योजना करनी चाहिए। मैं इस बात पर दो बातें से सोच रहा हूँ पर जब देकर मार्ग ने मुझसे यही बात कही तो मुझे लगा कि वह स्वभाव व्यापक है। अक्सर मेरे मन में सोच रहती है कि मेरे समाज व्यापक है या नहीं। देकर मार्ग ने मुझसे कहा कि व्याप मेरे नाम पर एक विज्ञा नहीं है इसे। मेरे मन में यही विचार था कि हरएक का सम्बन्ध किसी-न-किसी विज्ञे के नाम से हो। हमारे नाम पर कोई-न-कोई विज्ञा चाहिए। किसी विज्ञे के नाम पर हम हो ऐसी बात नहीं। वह होगा तो किसी के सब कार्यकर्त्त शुरू हो सकेंगे और वह मनुष्य आवश्यकी कोयल, जिससे वह और विज्ञा भी गिर आया। इसलिए हरएक के नाम पर एक विज्ञा हो। आदि में नाम करनेवाले मनुष्य के नाम पर भी एक विज्ञा हो नहीं तो वह केवल आदि का ही नाम करेगा और

एकान्गी काम होगा। इस तरह तीन छो बिलों के लिए हमारे पास मनुष्य न हो और आगे बिलों के लिए हो, तो भी काम आयेगा। फिर वह मनुष्य उस बिलों के सब लोगों को सहयोग हासिल कर काम करेगा। यह भी हो सकता है कि दो बार लोग मिलकर एक बिलों को खो दें। जैसे हनु का सम्भव मिट्टी से बड़ा होना चाहिए, उसी तरह हमारा सम्भव किसी-न-किसी बिलों से होना चाहिए। तब आकाश में कितना बूँदों !

अनुभवसिद्ध सलाह का महत्त्व

अभी हमारा वस्तुमत्तामी इधर की उधर उधर पहुँचाना, उधर की इधर पहुँचाना, इस तरह व्यापारी का काम करता है। वह भी काम अच्छा है। उसको जरूरत है। किन्तु व्यापारी के काम के साथ-साथ उसे कुछ उत्पत्ति का काम भी करना चाहिए। आज वह समझ देता है तो किना अनुभव की सलाह होती है। पर उसके साथ-साथ अगर उसके हाथ में काम हो तो वह अनुभव की कसौटी पर कसी कसे करेगा। कुरान में मुहम्मद ने कई बरा कहा है कि मैं कोई कवि नहीं। इसका मतलब यह है कि कवि की एक स्फूर्ति होती है, मैं स्फूर्ति से वह बात नहीं कह रहा हूँ। बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से कह रहा हूँ। इसी तरह प्रत्यक्ष अनुभव होगा तो हमारा काम अधिक ठेकसी बनेगा। होना तो यह चाहिए कि साथ काम बनता पर सौंप दिया साथ और वह मनुष्य के एक शून्य बनकर रहे। अगर हम किसीकी नियुक्ति करें, तो वह शून्य न बनेगा। फिर वह कितना भी बड़ा झोंका हो, तो भी शून्य से कम ही होगा, क्योंकि शून्य के पीछे दूसरे झोंके रह सकते हैं। इस तरह वह मनुष्य दूसरी से काम लेगा, उसके पीछे समादा लगानेवाला होगा। वह साथ काम बहों के मनुष्यों के जरिये करेगा। यह होगा, तो हमारी बहुत-सी मुश्किलें एक आर्यगी। केन्द्र पर से उन्मादन का बहुत बड़ा भार हट जायगा। स्थानीय प्रयत्न को पूरा मौका मिलेगा। अतः मेरी विशेष सूचना है कि हर कोई अपना सर्वप्रथम एक-एक बिलों से बंध से और इस तरह बिलों-बिलों के ठेक ठेकार ही।

समिलनाह का इरादा सुना

अब समिलनाह के विषय में भी कुछ कहेंगे। हिन्दुस्तान में वह मरने

हैं। वतमें वह भी एक मसला ही है कि उत्तर हिन्दुस्तान का इशिया हिन्दुस्तान से, सादकर तमिलनाडु से किस तरह जोड़ हो। काम्बुनी एक्का ये है बेङ्गल बाहर भी एक्का किस तरह बने यह एक तबाला ईश के तमने है। इसलिए तमिलनाडु में भूदान के साथ और भी बीबी हमने जोड़ दी और तब बीबी पर लोगों को समझाते हैं। इसका परिणाम छद्म महीने बाद वह हुआ है कि तमिलनाडु का हृदय खुल गया है।

अब वहाँ के लोग ग्राम दान देने लगे हैं लोगों की तैयारी होने लगी है और लोग 'हो' सोचने लगे हैं। काम्बु हमने थायपुरम्बासी और कोइम्बूरवासी से पूछा था कि "अब लोग कम से कम कितना ग्राम दान इच्छित करेंगे? कम से कम कौनसा क्या रहे?" आकर उन्होंने बहुत सोचकर कहा कि "हमें उम्मीद है कि अगर हम ४-५ महीने में दान करेंगे, तो १ ग्राम दान इच्छित कर लेंगे।" अब वे कह कर लगे हैं वतमें मुझे कोई शंका नहीं। वे काम में तो लगे हैं कि उनसे मुझ से मित्रापूर्वक इच्छा निकल गयी, इसलिए मैं समझ गया कि तमिलनाडु का हृदय खुल गया। परन्तु हृदय खुला हुआ नहीं था। याने छद्म महीने में इच्छा नहीं हुआ कि हमें तमिलनाडुवासी से अपना ही मनुष्य समझ कर अपना सिद्धांत।

आधी का भी बचन

अब हम वहाँ लगे और ऐसा बान्धनाधी कार्य हो ऐसी अपेक्षा तमिलनाडु से करें तो वह एक प्रकार की बुराई ही कही जायगी। कोई तमिलों में से निकले तो हम समझ लेंगे हैं। लेकिन बाहर का मनुष्य वहाँ आये, ठठका लड़का मित्रा साथ वह मसला तुरा तटवत लम्बी प्रकार का हो और वतके आधार पर एक कानू का अंतर हो अब ऐसी कठिनाई बनने लगी मही। हमने भी ऐसी आशा नहीं रखी थी। बीदे-बीदे हम समझ के कर जायेंगे, इसी उम्मीद से हमने काम किया। अब महीने में ग्रामदानी गवर्न निकल रहे हैं। अब ऐसे भी पाँच निरलेख को ग्राम-दान के साथ-साथ हमारे वृद्धे विचार का भी प्रचार करने की प्रविष्टा करेंगे। ऐसा एक गवर्न तैयार भी हुआ है। लगे ग्रामदान ले दे

दिया और यह भी प्रतिज्ञा की है कि अपने गाँव में ही कारी बनाएंगे और यही पहनेंगे। मतलब यह कि यहाँ ऐसा वातावरण हुआ है कि जिसे हम 'ग्राम चोक्ता' कहते हैं।

संयोजन अखिल भारतीय हो

ऐसी चोक्ता पाँच हजार गाँवों में हो सकती है और लोग इसे समझ-बूझ तथा सोच-विचारकर कर सकते हैं। हमने कहा था कि सर्व-सेवा-संघ को इस दिशा में कदम ठठाना चाहिए। भारत में उसके कम-से-कम तीन विभाग हो जायें : एक पूरव विभाग, जिसमें चोक्ता का उत्तर प्रदेश का सकता है, बिहार में हो और दूसरा कर्ना में तथा तीसरा तमिलनाडु में। इस तरह तीन शाखाएँ बनाकर वह समय दृष्टि से काम करे तो मेरा खयाल है कि जैसे कोरापुर में एक नमूना होगा, जैसे बिहार में एक नमूना होगा जैसे मध्यप्रदेश में एक नमूना होगा, ऐसा ही का चाकर उसके एक विशेष प्रकार का नमूना तमिलनाडु में हो सकता है। विशेष प्रकार का इसलिए कहा कि कोरापुर का नमूना तो हमारे लिए एक बड़ा ही 'प्रैक्टिसिंग स्कूल' है बहुत ही पुण्य कार्य है। वहाँ हमें पिछड़ी हुई बम्हलों को सेवा और वित्तनल नये तरीके से तब-ना-तब निर्माण करने का मौका मिलता है। यही तो 'पोस्ट प्रेज्युएट कोर्स' चल रहा है। अभी तक कितनी विद्या अहिंसा की होगी। तबकी परीक्षा बर्ने होगी। वह एक विशेष प्रकार का काम है।

तमिलनाडु का 'पानी' चाहिए

तमिलनाडु की बात दूरी है। वहाँ के सभी लोग समझदार और बुद्धिमान हैं। वे जो कुछ करेंगे विचारपूर्वक सोच करके ही काम करेंगे। अगर ऐसा सोचकर काम करनेवाले पचास भी गाँव हो जायें तो वहाँ सर्वोदय का बहुत बड़ा प्रयोग हो सकता है। हमने तमिलनाडुवाणों से कहा है कि हम वहाँ का बहुत पानी उत्तर से आना चाहते हैं। हमारा पुत्रना रिवाज है कि समुद्र का पानी लेकर हम उत्तर जायें और उत्तर से गंगा नल लेकर जायें। हम कोरापुर और बिहार का पानी लेकर वहाँ जायें और वद गंगा बदायी। अब इसके बदले वहाँ हमें समुद्र का पानी दीजिये इसे लेकर हम चले जायेंगे। कुछ तो वहाँ

तमिस्तनाड का धनी होना ही चाहिए। हम चाहते हैं कि इस दृष्टि से सर्व-लेख उपग्रन्थो सोचें और वहाँ अपना एक मकसूत स्थान बनावें।

तमिस्तनाड को हम पूरा म्याम देना चाहते हैं। इसलिए वे हमें बिन्ने रिन रखना चाहें, उन्ने रिन रखने के लिए हम राजी हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि बाघ का हम उपयोग कर रहे हैं। वह नहीं कि बाघ उनका उपयोग कर रहा है। वे बाघ के बिन्ने समय की मोंग करें। हम उनका समय देने का राजी हैं। हमने क' दिना है कि बाघ हमें १९ मार्च को तमिस्तनाड से मुक्त कर दें। किन्तु अगर विशेष परिस्थिति निर्माण कर हमें बाघ धर्न और रखना चाहें, तो भी हम रखने के लिए तैयार हैं। हमने ऐसी मध्यस्थ मन्त्री रखी कि क' हमें धनी न मिले तो भी बिना धनी के हम बसे चर्चेंगे। हम समुद्र का पड़ा भरकर ले जना चाहते हैं। वह हमने तमिस्तनाडों से कह दिया है।

निधराभि होकर मुक्त विहार की इच्छा

इसके बाद हमारी ऐसी दृष्टि है कि हम बूझते बसे चर्चें। कहीं सिस्ति हो तो तिरिर के लिए नार्न क' बर्बा हो तो बर्बा के लिए बाघ और उर्देर बाघि पर बर्बा तो हमारी बसे ही। फिर भी मेरी मुक्त विहार करने की इच्छा है। इसलिए नहीं कि बाघ के इस नार्नम से कुछ एकदम हो रही है बल्कि इसलिए कि मुक्त विहार से ही इसके आगे हमारा काम अधिक बढ़ावनीगा। ज्ञातकर जब हम महापद्म और शुक्लय में चर्चेंगे, तो हमारे मन में आया है कि वह भूतान बाघि बाघ कल्प भीने बहार होंगे। जेठे नयन बाघि माँ के पाठ पढ़ना है, उन्नी तरह मन्त्र का भी हम बहो पढ़ेंगे। हम बरा बरेसे कि हमें कोई बात सुनाना नहीं है। किर्न बाघ सोचों की सेवा करनी है बरा करनी है उन्नाद मरुविद्य कर्ना है। जो बाघ सुनावेंगे, वह सुनना है। अगर बाघकी परिकर्न की कल्पना हो तो हमें भी परिकर्न करना है।" अगर तमिस्तनाडवाले वहाँ से परिपूर्ण समुद्र-कनक के साथ हमें मेवें तो हम समझते हैं कि इसके आगे और अधिकम पुण्य सम्पादन करने की हमें कोई कल्पना न होती। कल्पि क' जो पुण्य सम्पादन किया वह अधिकतम नहीं

द्वि भी उसमें व्यक्तिगत स्वरूप था ही जाता है। वह व्यक्तिगत स्वरूप विस्तृत छूट जाय और मैं 'केवल' होकर रहूँ। संस्कृत के इस 'केवल' शब्द में बहुत मय है। मुझे उम्मीद है कि गुजरात और महाराष्ट्र के सेवक इस बात का रहस्य समझ पायेंगे।

हमें करने मन में वह कोई आदिमान नहीं कि मैं गुजरात महाराष्ट्र को कोई नया विचार दे सकूँगा। पर यह जरूर था कि एक काम हमने सिखा है और उसके लिए सब विचार समझाये। उसके मूल में है काम। कार्य होता जायगा—हमारा विरासत है कि वह बहुत ज्यादा और गहरा भी होगा—पर उसे सामने न रखते हुए हम अकतुराकर होकर जायें। गुजरात से हमें बहुत मिला है। महाराष्ट्र में हमने संस्कृत की छोड़ विज्ञान मण्डो-साहित्य पढ़ा है, उतना तो निखी भी भाषा का साहित्य पढ़ा नहीं है। यद्यपि दुनिया की बहुत-सी भाषाओं का बहुत गहरा अंतर हम पर हुआ है। फिर भी अगर हम कहीं बीमार पड़ जायें और वह सब कोई 'डेलीरियम' हो जाय तो हम नहीं समझते कि तब मण्डो या संस्कृत के और कोई ऐसा बचन वह सब मात्र से निकले, क्योंकि वे विस्तृत अन्तर हुए गयी हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि उन बचनों में कोई विशेष शक्ति है।

एक ईसाई भाई जानें थे उनसे बात हो रही थी। उन्होंने हमसे पूछा कि आपने साहित्य से क्या पाया? उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि हमने ऐसी बहुत कठिनाई को थाप दी उन्होंने सोची भी नहीं थी सातकर साहित्य के 'न्यू टेस्टमेंट' से और निरीयकर 'ओल्ड टेस्टमेंट' से। उस पर हम व्याख्यान देने बैठे तो बरकर ऐसी चीजें दुनिया के सामने रखी और कहेंगे कि यह चीज हिन्दू-धर्म और इस्लाम में कम पर नहीं ब्यापार मिलती है। इतना सब होने पर भी आखिर हमने कहा कि हम नहीं कह सकते कि बहुत-सी भाषाएँ हम न छोड़ें होठें, तो हमारी आध्यात्मिक कानून में कोई फर्क आया। क्योंकि बचन में जो संस्कृत मराठी और पीछे गुजराती बचन हमने पढ़ और सुने, वे हमारे लिए विस्तृत ही पयाप्त हैं। दूसरे कितने भी बचन हमने सुने उन बचनों से उस भवना की ही परिपुष्टि हुई। उसकी वाक्य बहुत कठ गयी। बाकी के

तब अहिम्स का हम उपकार मानते हैं, पर मूलभूत चीज जो हमें मिली है, उसके लिए इन मित्रमित्र धर्मों से शक्ति देने हुए जो हम बहुत बहरी न मन्नेगे।

सारा मन्त्राष्ट्र और गुजराल से हमने सब कुछ पाया है। इसलिए वा होने के बावजूद तो कुछ हमारे मन में है ही नहीं। हम उस सेवा के लिए नहीं चाहते। अपने मन में और बाह्य विचार, जोर कर्षण को प्रोत्साहन कोर बाह्य हम न रखेंगे। लेकिन ऐसा होने के लिए समझना ही जरूरत है हमें एक पूर्ण कुम्ह समुद्र के पानी से मग मिलना चाहिए।

बीमारी के लिए समा-याचना

हम बीमार पड़े इसलिए हमें कुछ साधन भी लगीं। यह एक लक्ष्य का ऐसा हम समझें और इसकी परिस्थिति में बहुत कारण हैं, ऐसा हम नहीं मानते। नर गलतियाँ हो जाती हैं, फिर मनुष्य को भान नहीं होता। वह भुक्ति का भी हो हमने सब सी है। बीमार हमें नहीं पड़ना चाहिए था। हमने गीता पर टीका करते हुए 'गीताह कोष' में एक मोट दिया है। उद्योग का लक्षण मगधगीता में दिया है कि उसके 'प्रकल्पकम् अकल्पकम् अकल्पकम् अकल्पकम् प्रकाशकम् होता है और उसमें अकल्पक होने योग नहीं होता। अकल्पक शब्द होता है। अकल्पक अपने देश में यह मना गया है कि उद्योगी लोग नीतिमान् बुद्धिमान् और अविश्वान् होते हैं। लेकिन निश्चयन के लोग भुक्ति के होते हैं ऐसा नहीं माना गया। 'उद्योगी मनुष्य ही बुद्धिमान् हो सकते हैं, यह उस गीता बचन का अर्थ है। साथ ही ऐसा तो निश्चय ही नहीं मना गया कि उद्योगी मनुष्य को बीमार नहीं होना चाहिए। जहाँ कुछ बीमारी हुई, जहाँ कुछ-न कुछ रोगों का उद्योग का गया। नरक की माना जाता है कि 'अद्विष्ट नर प्रकृति का अर्थ है और शरीर के हाथ में है। उद्योग के साथ अयोग का कोई पाल सम्भव नहीं। फिर भी मेरा अपना विश्वास उस बचन पर है और मैं मानता हूँ कि उद्योग में जैसे अविश्व और नीति होती है, वेसे ही कुराव लक्ष और सम्पूर्ण अयोग्य होना ही चाहिए। नहीं तो उद्योग में कुछ

कभी है, अनुमन भी ऐसा ही आता है। जब से कुछ मान होने लगा, तभी से मुझे यह अनुमन होता रहा है कि बिना किसी कसूर के कभी मैं बीमार नहीं हुआ। कभी न कभी गलती हुई है और उस गलती का दर्शन भी हुआ है। उसके लिए मैं क्षमायाचना करता हूँ।

पञ्चमी (मधुराई)

२ ११ ५९

‘सत्-आवन’ की आवाज

: १०

इन दिनों मुझमें आत्यन्तिक एकाग्रता आयी है। जैसे जो भी काम लिया जब उसे एकाग्रतापूर्वक करने की मेरी आश है। किन्तु इस एक मानसिक अनुमन विशेष प्रसार ही आता है। सभी संकरणवशी ने उसका भिन्न किया था। मेरा इरादा नहीं था कि उसका उच्चारण करें कि याना के लिए निकलने पर मुझे मूर्च्छा सी आयी इसलिए मैं रुक गया। जैसे मुझे पहले से ही अन्दर से मालूम था कि शायद आज मैं याना न कर पाऊँगा। फिर भी बिना अनुमन के, अन्त्या से निर्यात करना उचित नहीं मालूम हुआ इसलिए निकल पड़ा।

शायद यह एक प्रकार से अचिरेक ही माना जा सकता है पर है एकाग्रता का ही परिणाम। पठ-वक्ति का एक सूत्र है : तस्य पुत्रः शम्भोदितो मुख्य प्रपयो चित्तस्वीकृता परिणामः। एक क्षण में जो मायना दान्त हुई और उसके बाद वृत्ते खण्ड में जो मायना उगी वे दोनों वन रूप हो जाती हैं, तो एकाग्रता का परिणाम समझ लेना चाहिए। याने एक ही मायना सठठ जारी रहे’ ऐसा वह नहीं सोल रहा है। उसे भी एकाग्रता कहते हैं। किन्तु इस सूत्र में जो कहा गया है वह तो एकाग्रता का ‘परिणाम’ याने परिणाम है। एक ही मायना कायम रहना भिन्न वस्तु है। मायना प्रसिद्ध हो जाती हो और प्रसिद्धता लीन होती हो ऐसी ठठने और लीन होने की क्रिया जारी हो तो वह प्रगाह भलता है। किन्तु लीन होने पर ठठने-गली मायना बही हो बही मायना फिर-फिर से उठती और लीन होती हो तो यह एकाग्रता का परिणाम है। इन दिनों मुझे

उसीका अनुमति हुआ। यहाँ कई प्रकार की जर्जरियाँ हुई, यात्राओं में भी घने-
घिरनी पर जर्जरियाँ पड़ती हैं। किन्तु वे ठीकी जर्जरियाँ ऊपर-ऊपर से होती हैं और ऊपर
से उड़ी जर्जरियाँ की जर्जरियाँ का रूप पड़ता रहता है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ।

हुनिया की संस्थापक व्यवस्था

आमी एक माई ने कहा कि 'सन् संस्थापन में जर्जरियाँ हो सकती हैं। एक
अर्थात्-उसी रूप है। आमी उधर हंगरी, पोलींड आदि में बहुत कुछ गवर्नी
हुई। वहाँ जो गवर्नी रहा है कि जिस जर्जरियाँ हंगरी पर कुछ जर्जरियाँ हुआ
है, उसी रूप पर एक जर्जरियाँ भी संस्थापन पेश कर रहा है कि 'हम निरन्तर-जर्जरियाँ
के लिए तैयार हैं, हम जर्जरियाँ और हाइड्रोजन के अपने जर्जरियाँ भी कर करने के
लिए तैयार हैं। यद्यपि आदि के इस प्रस्ताव में कि संस्थापन शक्ति की लुप्त
जर्जरियाँ हो हम परिणामकारक शक्ति नहीं मानते फिर भी उसके लिए हम तैयार
हैं। परन्तु वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। जर्जरियाँ बड़े-बड़े राष्ट्र हल्लो हल्लो
हल्लो में जर्जरियाँ रहें यह भी जर्जरियाँ रहा है, यह सब मियाँ दौंग नहीं हो जर्जरियाँ।
हल्लो है कि जर्जरियाँ के जुने हुए जर्जरियाँ के जर्जरियाँ पर जर्जरियाँ की जर्जरियाँ उल्लो
गयी है, विभाग भी बहुत ही जर्जरियाँ है। कई जर्जरियाँ पेश हैं परन्तु जर्जरियाँ
हल्लो जर्जरियाँ का रहे हैं, उन जर्जरियाँ से कोई जर्जरियाँ नहीं मिलता रहा है। कुछ जर्जरियाँ
रहा है। जर्जरियाँ वे जर्जरियाँ पर से जर्जरियाँ जर्जरियाँ नहीं पा रहे हैं। जर्जरियाँ जर्जरियाँ पर जर्जरियाँ
भी बैठ नहीं रही हैं। जर्जरियाँ गलत ही जर्जरियाँ न हो कोई जर्जरियाँ होती है, जर्जरियाँ कुछ
जर्जरियाँ जर्जरियाँ है। जर्जरियाँ ही जर्जरियाँ परिणाम जर्जरियाँ हो पर जर्जरियाँ के लिए
जर्जरियाँ से जर्जरियाँ जर्जरियाँ तो चाहिए ही। लेकिन जर्जरियाँ जर्जरियाँ जर्जरियाँ की जर्जरियाँ
स्थिति जर्जरियाँ है कि जर्जरियाँ जर्जरियाँ जर्जरियाँ का जर्जरियाँ नहीं हो रहा है, वे जर्जरियाँ
जर्जरियाँ में हैं। जर्जरियाँ जर्जरियाँ में जो जर्जरियाँ जर्जरियाँ को जर्जरियाँ रखा जर्जरियाँ
जर्जरियाँ और जर्जरियाँ जर्जरियाँ जर्जरियाँ जर्जरियाँ का जर्जरियाँ जर्जरियाँ—जर्जरियाँ वे
जर्जरियाँ करना जर्जरियाँ में ही, तो भी जर्जरियाँ ही पड़ेगा।

आदिवासी की दिशा में विचार-प्रवाह

आदिवासी जर्जरियाँ में जो जर्जरियाँ ही जर्जरियाँ है कि जर्जरियाँ जर्जरियाँ शुरू होगा

कोई नहीं कह सकता। फिर भी मैं मानता हूँ कि जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, वे अहिंसा की दिशा में ही काम कर रही हैं। यह दूसरी बात है कि अहिंसा को मोका देने के पहले काफी शिक्षण भी हो आवश्यक, निमोचित नहीं बिना योजना का ही। उसके बारे में कोई नहीं कह सकता पर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दीखता। जितना सोचता हूँ उतना यही दीखता है कि सारी शक्तियाँ एक ही तरफ़ आ रही हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि 'हुनाब के तरीके गलत हैं, पार्टी पोलिटिक्स (पक्ष मेद की नीति) ठीक नहीं लोकशाही में कुछ सुधार होना चाहिए आदि। ये विचार हो चार साल से हम सोल रहे हैं। किन्तु आज के इन लोगों को भी इस रहे हैं, किन्तु इनकी अपेक्षा नहीं हो सकती थी। आज कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसा ही लग रहा है। आपस में यह झगड़ कर रहा है। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं, न कर ही सकते हैं और करना गलत भी है कि हमें जो विचार सूझा उसका यह अंतर है।

वास्तव में दुनिया में कोई एक शक्ति है जो विचार सुझा रही है। इतलियन सम्मान रूप में विचार प्रवाह चल रहे हैं। वह मैं हूँ 'मस्मगण कहते हैं। ये बापु से भिन्न शूल बापु हैं। मस्मगण बिस्मनयुक्त और परते हैं। इसका मतलब है बिस्मन के प्रवाह चलते हैं। परसे से सतन वह जारी है। एक एक क्रमाने में भिन्न भिन्न रवानों में एक ही विचार अनेक को सक्त है। समय के प्रवाह से यह बढ़ा जा सकता है कि जलान को यह विचार परसे सूझा और चलाने को काम में। जितने परसे सूझा उतने प्रवाह ही, ऐसा समझना गलत है। किसी परसे सूझा यह एक आकस्मिक पन्ना है। मस्मगण बढ़ रहे हैं और उतना अनुभव हमें प्रतिष्ठित आज है।

हम अरुअर पन्ते हैं तो लागता है कि प्रिया सुवशीलानी ने कहा है : 'उत्तरा को या समाज काठ को सबे समाज।' उत्तरा का ऐसा चल रहा है। सभी काठ के साथी पोटु आदि हैं, काठ के विषय और बाद भी ही नहीं। मस्मक भद्र निर्माणावर हम सोल रहे हैं व्यर्थ ही यह सात चल रहा है। उत्तरा पन्नाओं हम के प्रयोग करो आ व्यर्थ का गेल चल रहा है। फिर भी इन

सारी शक्तियों का उद्देश्य निश्चय ही अहिंसा में परिवर्तित होना है, इसमें हमें संदिग्ध नहीं है।

अहिंस्य शक्ति का बमरफार

१९५० में क्या नहीं हो सकता, कोई नहीं कह सकता। पर हमने वरमस्तु १९५० का उद्घाटन किया, यह भी हम नहीं कह सकते। इतना हमें बकर लगता है कि अनेक की इच्छा शक्ति अनिच्छा से इकट्ठी हो रही है। मैं एक विचित्र भाषा बोल रहा हूँ कि अनिच्छा से इच्छा शक्ति इकट्ठी हो रही है। इसलिए किन्हीं विचारों में जारी मेरा था, उनके विचारों का भी सम्मेलन हो रहा है। मैं नकलीक आ रहा हूँ। हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों का एक पुराना इतिहास है। उनके कुछ हथकड़े लगे हैं, जो लोगों को मालूम हैं। इसलिए बहुत से लोग उनकी तरफ लक्ष्य से हलते हैं। किन्तु वे लक्ष्य के नहीं कम्युनिस्टों के पास हैं। निश्चय ही वे अहिंसा की तरफ आ रहे हैं। सभी भीमन्दी ने कहा कि 'कम्युनिस्टों ने अहिंसा स्वीकार कर ली है' ये भी नहीं मैं मानता हूँ कि उन्होंने अहिंसा स्वीकार भले ही न कर ली हो पर उनके विचार निश्चय ही अहिंसा की तरफ आ रहे हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर भी और बाहर भी परिवर्तित कुछ ऐसी ही वेष्ट हो रही है। कम्युनिस्टों के लगे गलत ही होते हैं प्रतिकार की शक्ति निर्माण होने तक से ऐसा करने का हिंसा नहीं मैं नहीं मानता। आश भी उनमें प्रतिकार की शक्ति है, फिर भी वे अपनी गलत कहना बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक शक्ति है, जो भूतान की प्रेरणा हो रही है और वही कम्युनिस्टों के चिन्तन में परिवर्तन ला रही है।

यह परबराता भी गौरव की बात है।

भूतान का विचार हम सभी ऐसा बलवान् नहीं कर सकते हैं कि ठीक ठीक ठीक मित्र हो। हमने प्रयत्न ही क्या किया है। वह बोला था वस्तु है और लोगों को समझाते हैं। किन्तु मैं कि आश विमला ने कहा 'हम नहीं' के-हो जाने गये हैं। किसी आन्दोलन की वस्तु भुक्ति का नाम लेना हो तो किसी

एक जमीन मिली आदि बातें नहीं देखी जाती। वह तो एक दिन में हो सकता है उठना गणित नहीं हो सकता। किन्तु कल्पना में हम कहाँ से-कहाँ गये, यही देखना पड़ता है। वह भी सोच विचार कर नहीं गये। “भूतान से ग्राम-दान निकलेगा फिर हम ग्राम राज्य तक पहुँचेंगे स्वतन्त्र बन सकेंगे और सोचेंगे और शासन मुक्त समाज की तरफ आयेगे”—ये सारी बातें हम कुछ नहीं जानते थे। ‘शासन मुक्त समाज’ राज्य की देर से निकला, पहले मुझे वह नहीं पता। हो सकता है कि मैं अभावित रूप से पहले भी हमने इस विचार का उद्धार किया हो और इसके लिए कोई अभावित राज्य भी पहले से चल रहा हो। फिर मैं कहाँ तक हमें याद है कि यह कल्पना स्पष्ट रूप से इन दो छीन सातों के अन्दर बैठी आत्मी पहले बैठी नहीं थी। इस तरह से एक योजना हो रही है उस योजना के अन्दर हम सब काम कर रहे हैं।

इसमें परवशता है, ऐसा आदेश उठाया जा सकता है। मैं उसे कबूल करता हूँ। इसे इस कल्पना का गौरव मानता हूँ। इसमें परवशता बरत दे। किन्तु ‘पर’ कृपा’ नहीं परम कर’ या परमेश्वर की ही करता है। कहाँ हमें यह महसूस हो कि हम केवल श्रोतार हैं, कहाँ कार्य बनता ही है। हमें ऐसा ही मान्य हो रहा है। इच्छित यदि हम शिर्ष अरनी बुद्धि से सोचें, तो इस कार्य के साथ न्याय न करेंगे। हम वह नहीं चाहते कि बुद्धि का प्रयोग ही न करें। भगवान् ने किन्हीं बुद्धि ही है, वे उठना उपयोग बरत करें। इतना ही कहना चाहते हैं कि बुद्धि के उपयोग का भी कभी अन्त होता है। वे शक्तिपूर्ण उद्योग क्षेत्र में काम कर रही हैं कहाँ हमारी बुद्धि की पहुँच नहीं है।

पण्डितजी का मानस भी अनुसृत

हमने कुतान की टीका की वह हमारी अपनी स्वतन्त्र एक नहीं। गांधीजी ने भी पहले ऐसी कुछ करने की थीं। हमने भी जब गांधी में वह विचार प्रकट किया तो पहले से ठठ पर कुछ सोचा नहीं था। मैंने पण्डितजी (नेहरूजी) को पत्र लिखा कि आप समेजन में आने से मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह का पत्र ऐसे महापुरुष को लिखना किनके पीछे क्या काम हो, जो सारी बातें जानते

हैं और जो सोचते समझते हैं कि नहीं जाना उचित है, पृथक् ही थी। मेरी तरफ से ऐसी पृथक् कभी नहीं होती। पर मैंने उस कल पत्र सिखा और मैं कभी लक्ष्मीक उठाकर आये। मुझे लगा कि मैं कुछ विचार उनके सामने पेश करूँ, जिससे कुछ ज्ञान बर्बा हो सके। गीता में कहा है कि “तद्विद्धि भविष्यतो परिणामेन शेषया।” उस तरह बेवका परिष्करण करने के नम्र विचार से ही मैंने सो-तीन घंटे उनके सामने रखी। मेरी मन में यह प्रयास नहीं था कि उनके सामने कुछ समझाऊँ पेश करूँ। उनका चौरन बचाव आये, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। तब कुछ विचार पेश किये। १९४८ में बर्बा के पहले सर्वोच्च सम्मेलन में मैंने इसी तरह से कुछ बचाव पेश किये थे। अचानक ही मेरे मच में वे विचार आये थे। उन्होंने जहाँ कुछ बचाव दिया। स्वामिनि ही उसमें कुछ निरवयव इच्छा थी बचनेवा नहीं थी और वह समय भी नहीं था। निम्न हो लक्ष के बाद वे फिर मिले तो उनका मानस बचके लिए कुछ तैयार होला। वह ठाढ़ी आदिना थी तैयारी है। अभी एक बार ती के मामलों में ऐसी कई बदलाएँ हुईं जिससे ऐसा भास होता है कि निवृत्ति की कुछ योजना चल रही है।

हम काम्ति के छिप तैयार रहें

मैं कहना चाहता हूँ कि हम बुद्धि का उपयोग कर अपने विचार प्रकट कर डालें। कुछ लोग यह समझते हैं कि अभी तक जो हुआ, १९५७ में उससे ज्यादा कम होगा। वह बात निश्चयपूर्वक नहीं होती। अगर हम अपनी ताकत से यह काम करते होते। मेरी मन में यमिक भी लगे नहीं कि अगर हम अपनी ताकत से यह काम करते होते, तो १९७० तक ही क्या २० साल में भी यह पूरा होला क्योंकि इसमें बहुत परिश्रम की बात है। अगर कानून या कृषि शक्ति की बात होती तो दूसरी बात थी। किन्तु हमें कानून का उपयोग नहीं करना है क्योंकि उसमें काम के बरतों हानि है। हम बहुत परिश्रम से ही मजदुरीय सुधारणा चाहते हैं। क्या वह कभी हमारी शक्ति से होने सक्ता है। फिर भी हमने माना है कि यह काम होगा, हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की

गारी ठाकते हमें खबर हो ले जा रही हैं। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने इसमें बुद्धि का उपयोग नहीं किया और आप भी मत कीजिये। वहाँ बुद्धि भी बात नहीं है। हम अपना मन इसके लिए खुला रखें कि १९५७ में, दुनिया में कुछ जन्म होनीवाली है। उसके लिए आत्म-समर्पण करने की तैयारी रखें ताकि ऐसा न हो कि मोक्ष आनेपर हम गैरहाजिर रहें। मोक्ष ही न आये, तो बुरी बात है। हमने इसे विनोद में 'नाटक' नाम दिया है। 'नाटक' माने वह कोई मिथ्या व्यापार है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि यह है 'पूर्व प्रयोग' जिसे इन्डियन में 'रिश्तका' कहते हैं।

इकतीस दिसंबर को रस्ती काट दो

अभी अस्पतालार्थ खसबुद्धे ने कुछ निधि बगीच की बात रखी। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे उसे सुनने में भी रुचि नहीं आती। वहाँ जो कहा गया कि 'हमें १९५७ तक जो निधि मुक्ति करनी है उसे हम बीरे बीरे करेंगे, इसमें कोई सार नहीं। वह कमबोरी है। वह रस्ती जो काटनी ही चाहिए। उससे एकदम नैतिक शक्ति प्रकट होगी। आत्म बहुरों के मन में यह भ्रम है—जो निरा भ्रम नहीं कुछ ठप भी है लेकिन भ्रम बखरा है—कि मूलान-आम्बोलन वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के जरिये चल रहा है। मैंने खमिलानाड में देखा कि आत्म यहाँ कठिन पाँच सौ कार्यकर्ता काम करते होंगे जिनमें से सिर्फ पचास ही वैज्ञानिक कार्यकर्ता हैं। फिर भी आत्म हिन्दुस्तान में बेकारी बहुत बपाया है। इसलिए किसी एक को नौकरी मिल जाती है तो सबका प्दान उस तरह खिंच जाता है। इसके बारे में भी यही हुआ। मूलान में कुछ लोगों को काम मिला तो लोगों का प्दान इधर खिंच गया। यह सारा परिस्थिति के कारण ही हुआ है। फिर भी यह भाव निमाण करने में हम भी जिम्मेदार हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वैज्ञानिक कार्य-कर्ताओं के बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के भरोसे ही हमारा काम चलाया है। इसलिए इसे एकदम छोड़ो और बाहर करो कि 'आम १९५७ आ रहा है' इसलिए इसी राय की ११ दिसम्बर को सब बैठन बन्द होगा। बन्द बगीच कुछ फल न होगा। सब हमें प्राप्ति के

कुछ दूसरे रास्ते चुँगे। फिर संपत्ति हान आदि भी सुमेगा। सारे बड़ी बात जिसके सामने संपत्ति-हान पीका है सुमेगी—सूत्रदान और दानवृत्ति ही। इन्हीं धर्मशास्त्री बीच हमारे पास पड़ी है। फिर भी इन धर्मिक स्रोतों की ओर हम ध्यान ही नहीं देते क्योंकि एक पुराना दर्ज चञ्च आ रहा है। हम अधिष्ठ-सौ-अधिक सूत्राधिक और सूत्रदान से पार्ये और बड़ी संयुक्ति-हान से हाथिया करेंगे। इसलिये एक बार यह करना ही होगा कि पत्तानी सरीस से निधि बौद्ध सब बंद।

मुझे यह आ रहा है कि जेस में बहुत बार एक प्रयोग चला। सारे की पदी बकरी की और सब छोटी छोटी किसी कास चगाइ इच्छा होना पड़ता था। अगर सबमुच लवय हो तो कैसे कर्तव्य करना चाहिये, इसका वह ठाव प्रयोग चलाया था। वह ठाव मिथ्या था, फिर भी हम चर्चो होते चर्चो से होकर ठठ रवान पर चले। इसी तरह एक बार यह कर दो कि १९ दिवस को एक सप्ताह। हाँका होती है कि इससे चार्चो और नाम कर पड़ जायगा। पर ठठले कुछ भी न मिलेगा। हम ऐसा सोचकर यह करें कि 'धन एक-दूतरे को सँभालेंगे अपनी ओर से किसीका भाग न करेंगे। हमारे पास जो कुछ है, चर्चकर चार्चेंगे। फिर इसके हाकिम न चलेगी। नाथि का सब होने पर हम छोटे ही रहेंगे और ठठके चर्चो करने पर आपस हो तो कर्मि के मानी ही क्या? जर्मि आ रही है ठठली हवा पैच रही है, ऐसी ही हमारी चला हो और ठठके लिये हम अपना दिस पैचर रहें। लेकिन अगर हम अपने को इन चर्चनों में बच रहें तो वह आ भी चर्चनी और हम चर्चते ही रहेंगे कि '१७ में वह लोचने और वह करेंगे। इसलिये जो करना है, '१७ के पहले करना होगा। ठनी हमें बहुत ही चले चुँगे।

हर जिस के साथ पेटन का सम्बन्ध

हम चाहते हैं कि हर जिने के सब किसी न किसी मनुष्य का संबंध हो। बिदे प्रकल्पिरास है वह काम करेगा। हम भी अपने मन में चटका नाम रख लेंगे। हमारी चर्चोचना भी जर्मि की ओर से चार्चोचली है। दिगुत्तन में १

बिना हैं, उनके लिए हीन और मनुष्य चाहिए। फिर सब सेवा-संघ की ओर से सर्वसाधारण प्रकाशन, साप्ताहिक आदि प्रयोग जो उन्हें प्रेरणा देता रहेगा। वे लोग जनता में जायेंगे और काम करेंगे। फिर यह अनुभव आयेगा कि इस प्रकार हम कुछ बिलों में हो रहा है और कुछ बिलों में नहीं। अन्तिम के लक्षण से हम जनता का हम बहुत ही मर्यादा समझते हैं। हर बिल के साथ हम योजना का संबंध जोड़ना चाहते हैं। जहाँ समिति होती है, वहाँ सब इच्छा होती है, इसलिए वहाँ योजना कम होती और सफल बढ़ता है। जहाँ किसी के लिए एक व्यक्ति होगा वहाँ योजना का संबंध होगा। यह व्यक्ति अकेला है इसलिए शून्य बनकर परदेगा और उसके साथ सबंध जोड़ेगा। उसे बाहर से कोई मदद न मिलेगी, इसलिए नष्ट बनकर सच्ची मदद लेगा सहाय-महाविद्यालय करेगा। इस तरह एक-एक 'शेड्यूल' के पास एक एक बिछा रहेगा। इस योजना में सारा भी हो सकता है। कोई मनुष्य कम शक्तिशाली है तो वहाँ काम कम होगा जहाँ गहन मनुष्य हो तो यत्न कम होगा। हरिन ऐसे बड़े आन्दोलन में लगे होते भी हैं तो वे पल जाते हैं। उनसे कोई उत्पन्न नहीं होता। उसमें अनुभव बहुत आता है। उसमें अन्तिम की सेवा की बात है।

जनश्रेष्ठ से अन्तिम की ओर

मैंने जनश्रेष्ठ की बात कही है। मैंने लक्षित किया कि मैंने आगे हुए सब लोगों ने आज यही सब कर लिया कि सब हम ऐसे का उपयोग न करेंगे। अब हम मरिग सारा करने के लिए भी ऐसे न होने से अगर हम वैदिक जाते हैं, तो एक एक है वही सही अन्तिम का दशन होगा। लोगों को भी दशन होगा कि वे लोग ऐसे पागल बन गए हैं। मरिग में आज और बारत करने के लिए ऐसा नहीं इसलिए देना चाहते हैं। इस प्रकार का पागलपन हममें आना चाहिए। फिर भी हम आज भी यह नहीं सुझा रहे हैं कि आज हमें एक ऐसे का लक्ष्य करें। पर ११ दिवस का यह कहिए कर दें कि हमने सब-सब को दक्षिण।

मुझे एक पुगनी सब बातें आ रही हैं। एक बार मूर्खता हो रहा था।

रात का समय था। मैं कमरे में बैठा था। एक घण्टा के लिए बिबली की-सी माझा मन में आया कि बाहर दोड़कर बत्ता बार्क तो बच बनेंगे। किन्तु मुझे एकदम सीधा का स्मरण हुआ और मैं वहीं बैठा रहा। सीधा एंटी मैवा है कि बीजे आये है। मैंने सोचा, अगर मायकर बाहर बत्ता बार्क, तो बिबल तब बचना समय है, उसी तरह मरना भी संभव है। क्या मृत्यु के लिए मगले हुए मरना भी कोई मरण है? मैं अगर बने ही बादा हूँ, तो बैठे रहने पर भी बीजेगा मगले पर भी बीजेगा और अगर मरनेवाला हूँ तो माफने पर भी मरूँगा। इसलिए मगले में कोई खार नहीं। इसलिए मौत होने ही बाजी है, तो बेहतर यह है कि जो मर जाओ उस इच्छा करो और जो न हो उसे भी इच्छा करो तथा मगले का स्मरण करते हुए मरो। मगले हुए मरने से बहर मौत और कोई नहीं। इसी तरह अगर हम अभी तक करें कि निधि बनेर तब लगन करना है, तो हम पर डकटा मरता अंतर हांग मानो बिबली का प्रवेश हुआ हो। वारे हिन्दुस्तान पर डकटा अंतर होय। हमारी इस बात में से ऐंटी पीक निकलेगी कि उनके बहुत से सचक पीय हो बर्ये। वह एक कालि की बात है। इसलिए हमारे मन में इसका निष्कर्षपूर्ण रूप हो।

५० के संकल्प में देश की इच्छा

आप लोगों ने सम्मेलन करने का तब किता और यह टीक ही किता। डकटे अनुष्ठान प्रतिकूल अनेक विचार रहे गये। इस ताल को चुनाव होंगे उनका हमारे लक्ष्य से कुछ मन्त्र है। मृत्यु के लिए छोड़े पॉल लाल के बाद, इस कल हिन्दुस्तान के कुल राजनैतिक पक्षों की लक्षणमूर्ति इतिहास हुई है। जो लोग राजनैतिक पक्षों में नहीं है, उनको जो लक्षणमूर्ति इतिहास है। लोगों को लगता है कि इसमें बाती है। इसा में १९५० की बात पेशी है। ५० का संकल्प हमने स्थापित संकल्प नहीं मना और न लोगों ने ही मना है। कमेस में कुछ लोग पेश है, जो बाहरी है कि पॉल करोड़ एकड़ का कोष पूरा हो जाय। मैं समझता हूँ कि उनका भी संकल्प है कि इस काम में अपनी ताकत लगानी जाय।

क सोचते हैं कि चुनाव के कारण इस समय कई संभर्भ हमारे पीछे हैं। किन्तु एक बार चुनाव हो जाय कुछ व्यवस्था हो जाय तो उसके बाद सम्मेलन का उपयोग '५७ के विद्रोह से बकर किया जा सकेगा। तब तक हम अपना काम ओरी से करते रहेंगे और बकर कर सकेंगे, क्योंकि तब हमने ३१ दिसम्बर से 'भित्तपेद' कहा होगा, जिसे जिसे के साथ किसीका सम्बन्ध होगा, जिसका काम को बैग मिलेगा।

चुनाव लयम होने के बाद देश के सामने एक समस्या पड़ी होगी। जो लोग भूदान के साथ सहानुभूति रखते हैं, पर कामी काम नहीं कर पाते हैं, लाचर उनके सामने यह समस्या लड़ी होगी कि क्या इतने बड़े संकल्प को जिसका ठ-चारस कुछ देश में हुआ है, हम पत्रित होने देंगे? क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और इन लोगों की कड़ीरत होने देंगे? क्या इसमें देश, राजनीतिक पार्टियों का सरकार की कोई इरकन रहेगी? स्पष्ट है कि सभी यही सोचेंगे कि यह काम पत्रित होता है, तो कुछ देश की प्रविद्धा हानि होगी। गाँव गाँव से यही आवाज निकलेगी। उनके मन हमारी मरद के लिए वैधर होंगे। इसलिए सम्मेलन का एक ऐसा प्रसंग होगा कि सभी तरफ से यह बड़ा सकल्प होगा और सब लोग ओरी से काम में लगेगे। फिर कोई बकर नहीं कि यह काम हो-चार महीनों में पूरा न हो।

एक ही दिन में बैनचार क्यों नहीं?

मैं कई बार बीबानी की मितास दिख करता हूँ। अब मुझे और एक नयी मितास मिली है। पत्रित मैदरु में कहा कि 'चुनाव के मामले में बहुत शक्ति चीण होती है हेर पड़ता है। इसलिए हम शुरू शुरू में १५ दिनों में आगे बकर ७ दिनों में और फिर एक दिन ही में पूरे चुनाव लयम कर देंगे। हमें इसमें कोई संदह नहीं कि ऐसा इन्नाम किया जायगा कि एक ही दिन में पूरा चुनाव हो सके। अगर आम-रस चुनाव की बात हो तो यह और भी संभव होगा। अब हमें यह पत्रित मिता तो हमें बड़ा ल-चार प्राप्त। य मैदरु एक दिन में चुनाव कामे की बात करते हैं, तो एक दिन में बीमन

ना बैटवारा क्यों नहीं हो सकता । कोई कदम नहीं कि समूचे देश की हत्या-
शक्ति व्यर्थ होने पर यह महीनों में यह काम न हो पाये । तब इसके कि
हमारी कल्याण-शक्ति खोजी हो । १९५७ में न सिर्फ पाँच करोड़ एकड़ जमीन
ना बैटवारा ही हो सकता है, न सिर्फ भूमि-व्यवस्था ही हो सकती है । बरिष्ठ कुछ
हुनिष्ठा में शान्ति की भी स्थापना हो सकती है । आज छठी हुनिष्ठा हिन्दुस्तान
की तरफ देख रही है । उसके लिए हमें अपने मन को सँभाल करना चाहिए ।

भगवान् का चुके हैं

गीता कहती है

“यथा यथा हि धर्मस्य गतादिर्भवति भारत ।

अमुष्मावमधर्मस्य उदात्तमानं सुवाम्बहम् ॥

जाने क्या क्या धर्म की स्थिति होती है तब भगवान् व्यक्त हो जाते हैं । आप
कहेंगे कि यह तो ‘देवता’ हुआ । इसमें हमें कुछ करना नहीं है । यद्यपि
भगवान् तो आ ही रहे हैं । लेकिन अन्ततः यह होता है, जब कि ‘अथ भगवान्
आ रहे हैं, अथ भगवान् आ रहे हैं’ ऐसी भावना से वह लोग तब लुप्त
कराए जाते हैं । तब अन्ततः मैं नहीं ‘अन्ततः होगा’ ऐसा हम करते हैं
बल्कि अन्ततः हो ही चुका रहता है । जहाँ ‘भगवान् आ रहे हैं’ ऐसा हम करते
हैं वहाँ वे आ ही चुके होते हैं । जब हम उन्हें जाने में किसी देर करेंगे, अपनी
देर लगेगी । वे आ ही गये हैं । अन्ततः का यही रहस्य है । हम इसी दृष्टि से
नैराश रहें, तो हमेशा मैं कुछ देश का लक्षण इसका हो सकता है । आज भी
यह बात है ही पर मन में ही है ।

सामूहिक पद-यात्रा से अन्ततः

अब किन्तु यदि का परिणाम और किन्तु के लिए एक मनुष्य की योजना
कैसे हो । अभी सामूहिक पद-यात्रा के कारण छोटे छोटे लोग बहर निकल रहे
हैं । इन्ततः बड़ा है किन्तु का उत्तर प्रयोग । हम नहीं इस महीने में, पर हमारे
जाने के बाद वह सूरज हो गया था । हमारे ‘अन्ततः मार्ग’ को ही जब से
‘अन्ततः मार्ग’ जाने से, आज हमसे यह रहने कि अब हमें अपने पात दोहरे

की हिम्मत आती है। क्योंकि सामूहिक पद-पात्राओं के कारण हमारे प्रदेश में ऊँचाई आया है, अनेकताओं में विस्वास पड़ा है कि हम जनता के पाँच पट्टों चढ़ते हैं, वह हमारी माता है, वह बच्चों को स्वीकार करने के लिए बन्दूक है। हम मानते हैं कि अगर दो बार महीने इती तरह काम चलेगा, तो हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी बात चलेगी।

अनेकविध समस्याएँ

आगे के कार्यक्रम के बारे में हमने कोई योजना नहीं बनायी है। अभी हम ध्येय रखें हैं। शास्त्र समिष्ठनाड में ही 'हिरण्यमय' दर्शन हो, ऐसी हम अवेक्षा रख सकते हैं। एक बात से हमने यहाँवालों को एक तारीख दी है कि हम ११ मार्च को समिष्ठनाड छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी बात से यह भी कहा है कि 'हम यहाँ अनिश्चित काल तक भी रह सकेंगे। यहाँ क्या होता है, वह देखकर हम जानें सकेंगे।' आज हिन्दुस्तान में कई समस्याएँ हैं। समिष्ठनाड में बड़ी समस्या यह है कि यहाँ हजिमतकारी ने कार्य और हजिमतों का बड़ा भारी भेद पैदा किया है। इस समस्या का हल इसी आन्दोलन के जरिये होगा। आज गरीब का काम बन नहीं रहा है, चाहे वह कार्य हो या प्रविष्ट। वह काम करता है, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर कर्म-राज्य में तो समस्या-ही-समस्या है। यहाँ एक काम हुआ तो उसकी अनुकूल, प्रतिकूल घटत्य मन्त्रम, सहायक—उन प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुईं। यहाँ बड़ा भारी काम करना है। अगर पण्डित भी तो मजानक ही दुर्दशा है। विज्ञान का और हिन्दुओं का कोई किया गया है, पर वे मजबूत हैं। अतः ही भूदान के अर्थ में आत्मविराज पैदा हो रहा है।

बिहार की जमीन बॉट दो

अगर हमने बिहारवालों से कहा कि 'तुममें से शक्ति है, उसके बड़ी शक्ति हिन्दुस्तान में मैंने और नहीं गयी है।' किन्तु कोई भी है, जिसके कारण यहाँ अन्नकरपा है। हमने उनसे कहा कि 'तुम जल और सगाओ और सब जमीन बॉट दो। जमीन बॉटना क्या कठिन काम है। वे कहते हैं कि 'कानूनी विफल हैं जमीन का नगर कौन नहीं मिलता।' हमने उनसे कहा : 'पानी

जमीन अपने देश की ही है। बिना काम कानून से हो सगुन है, उतना कानून से करो और बिना बिना कामून के हो, उतना बिना कानून के करो पर एक दर दर ही बालो। फिर मनेसे देश हो तो होने दो। विचारों ही की जो नल होया बनीसों को काम ही मिलेगा।" आज बनीस लोग हमसे कहते हैं कि आज, भूतन आन्दोलन के कारण हमारा बच ठीक से नहीं चलता। मन लीबिने, हम गलत मनुष्य को जमीन देते हैं, तो बनीसों का बच ही पड़ेगा। किन्तु हम जान बूझकर गलत फैसला करेंगे, तो वह सगुन काम होगा। पर हम जानते ही नहीं कि हाथ कय है। कोई मनुष्य हमसे कहता है कि "मैं मालिक हूँ" और हम उसकी जमीन बाँट देते हैं। फिर वह मैं पल चलता है कि वह मालिक नहीं है। यदि ऐसा हुआ, तो अदालत का काम ही रहेगा। अब इसमें हमें कोई बिना करने का कारण नहीं है।

हमने बिना में कहा कि बिहार में ऐसा सुन्दर समय चल रहा है कि इससे अधिक शासनमुक्त समाज और नहीं म होगा। वहाँ राज्यकर्तों को पता ही नहीं कि कोन जमीन क्यों है।" इस हाथ में कानून से बचारा करना बहुत ही भी जल्दी फैसला कर ही बालो। यही तो जन-मानस पर करी बकर होगा कि आपने पल बहुत जमीन पड़ी है फिर भी वह बैठी नहीं बचाने बचानी सब जमीन निकम्मी है, बाँटने लायक नहीं है। सारा मामला गोल है। इसीसे बाँटने लायक जमीन कोन बाँट लीबिने और जो जमखोर जमीन हो, उसका इन्तजाम लीबिने। इससे बिहार की शक्ति लूट रहेगी। हमें विचार है कि बिहार का हमारा १९ साल एकड़ का नोट बकर पूरा हो सगुन है। अब हमें विचार हो गया कि बनी हुई १९ साल एकड़ जमीन मिल सगुनी है अब पहले फैसला होना चाहिए, अभी हमने बिना छोड़ा। बिना विचार म हुआ होता तो हम बिहार म छोड़ते। बिहार में अब तक प्राप्त हुई जमीन बैठी है, तो ये १९ साल एकड़ नि सगुन मिलेगी।

बनीसा से पूरी आशा

उपर बनीसा में नवरात्र करोड़ पैसा हुए हैं, वहाँ तो काम लूट रहेगा। वहाँ के काम की इन्ही बाताएँ हैं कि जन सगुना काम पूरा आगे रहेगा।

साधारण, आप सब लोग बनभेड़, हर जगह के लिए एक मनुष्य और सामूहिक पदचालना आदि के जरिये क्रान्ति की तैयारी कीजिये। हमने जो गमीर बाँटे बसायी उन पर सोचिये। तो फिर इन्हें करने से क्रान्ति की दिशा में बहुत प्रगति होगी और सीम प्रगति होगी।

पक्की (मदुरा)

२१ ११ ५९

क्रान्तिकारी निर्णय

११ :

गांधीजी के जाने के बाद गांधी विचार पर बड़ा चलनेवाला देशभर के सेनक उद्योगों में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी विचार-मंचन के बाद 'सर्वोदय-समाज' की स्थापना का संकल्प किया। यह एक वैचारिक और वैचारिक संकल्प था जिसमें विचार-परिवर्तन, व्यवस्था-परिवर्तन और जीवन-परिवर्तन की निश्चित प्रक्रिया सम्मिलित थी। ऐसे संकल्प को 'मनु' करते हैं। इस प्रकार मार्च १९४८ में उद्योगों में 'सर्वोदय-मनु' का जन्म हुआ।

भूदान-यज्ञ का प्रादुर्भाव

मनु में से यज्ञ की निष्पत्ति होती ही है। कई मनु यह यज्ञ पर गीता पढ़ने लगे। यह भी माध्यम है। तबलुकर विमलरामपल्ली के सर्वोदय सम्मेलन के बाद उद्योगों में अग्रगण्य और अग्रगण्य गति से भूदान-यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। जिससे पाँच लाखों में इस यज्ञ की एक-एक कक्षा प्रकट होती गयी। कुछ सर्वोदय सेनक मानो समष्टि में जोड़ते जा रहे। गाँव-गाँव की लोक-शक्ति का जो दर्शन इन पाँच बलों में हुआ, अनोखा ही था। इस नवशक्ति का प्रभाव सर्वोदय के कार्यक्रम की हर एक शाखा पर पड़ा और सर्वोदय योजना का संचार हुआ।

कुल्लुखेय से ही विरचानर का प्राकट्य

अकसर लोक-शक्ति का नया आविष्कार भी पुनर्जागरण के आधार पर होता है। गांधीजी की स्मृति में देश के नेताओं ने वरदक्षि से एक निधि इकट्ठी

की थी, जो आग भी मौजूद है और आपने तबूजल सब की राह देल रही है। इस निधि से मूदान्त-आन्दोलन को जो सहज मदद मिल सकती थी, ली गयी और सोना ठीक भी था। पर नरन्वेना को प्रथम आदिध्वार में संक्षिप्त पत्र लिखकर हो उनका है, तथापि वह आचार प्राथमिक विराट के बाद भी जारी रखने पर आगे की प्रगति रोक लगा है। जैसे कि मने कहा गोपी निधि हकका करने में दूर-दृष्टि जरूर थी, पर सुदूर दृष्टि नहीं। सीमित दूर-दृष्टि कभी-कभी सुदूर-दृष्टि को काटती है। निधि आग भी पकी है, उसकी मदद आग भी मिल रही है और आगे भी मिल सकती है, जब तक वह अक्षयि रहती। पर मैं सात टेढ़ सात से सोचता था कि वह आचार छोड़ें बिना वैराग्य-अग्नि प्रकाश नहीं हो सकेगा। होमग्नि प्रकाश हो सकेगा या, जो हुआ। पर होमग्नि जब तक कुपड़ में सीमित रहेगा वह एक वैराग्य-अग्नि की आग नहीं कर सकते। इसीलिए कुपड़-छेद करना ही पड़ता है।

सर्वजनावलम्बिता का संकल्प

हमारे मन अभी इस पर सोचते रहे, कुछ भिन्नता भी थी। पर जैसे तब चचावन नवरीक आग भिन्नता दूर गयी और अभी जब 'सर्वोप निम-मंडली' 'पलनी' में विचार-निर्माण के लिए एकत्र हुई, विलक्षण विषय था कि अब मूदान्त को स्वावलम्बी अर्थात् 'सर्वजनावलम्बी' हो जाना चाहिए। मनु से वह सब से स्वतंत्र, यह कम ही है : 'आई अला आई अला स्वावलम्बी'।

इस विषय से आग अन-शक्ति के अंतर्गत सीधे दूर निकलेंगे। स्वयं अपने आत्मशक्त शक्ति एक आत्मशक्ति शक्ति है। इसीलिए वे सीधे बिना छूट निकलेंगे इतना कोई आभास विषय नहीं था सकेगा।

अनासक्ति और शोध

"जैसे जैसे नया आचार मिलता जाएगा सहज ही लक्षित होवेगा"—वह विचार विचार नहीं एक मोह-बक है।

असंख्यपद्धतये शोध किया। तथा कई तरह परिमार्जितम्ब

एकही अनासक्ति से इसे काटते फिर आगे शोध करी। यह है नासि की

प्रतिष्ठा। अब शक्ति का शोष होगा, जो हमारे हनुमान् करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जिस माता ने लाखों हाथों से भूमिदान दिया है वह श्रीशारंग मूर्ति है, जो माँगने की हिम्मत रखता है, उसे वह देती है। बिना माँगे भी वह देती, अगर हम सजित का आभन न लेते। पर वह हमें समझ नहीं जिस हासल में हम थे, समझ भी नहीं सकता था। अब समझ है, तो माँगना पड़ेगा और मिल भी पायगा।

बन्धनमोक्षही (मधुरा)

११ ११ '७१

‘निधि-मुक्ति’ के बाद अष्टविध कार्यक्रम

: १२ :

पत्नी के प्रस्ताव का अर्थ वह हुआ कि अब हम मातृपक्ष के अनन्य-सेवक बन गये। आप सब नारायण हैं। आपके लिए हमने अनन्य भक्तता रखी है। आप सब लोग इस काम को जिस प्रकार ठाठा लेंगे। इसके वह प्रकार हो सकते हैं। एक घर में पाँच-छह भाई हैं। उनमें से एक भाई सृष्टन के लिए अपना पूरा समय दे और उसकी आजीविका का जिम्मा बाकी चार-पाँच भाई ठाठा लें। बड़े परिवार में एकाग्र भावमी इस तरह भिम सकता है। उसके लिए कोई लक्ष्य न आवेगा। वह अपनी पूरी शक्ति सृष्टन में देगा और बाकी के चार-पाँच भाई घर की चिंता करेंगे।

निधिमुक्ति की यह योजना बाबा के मन में एक से लाख से लाख रही थी। उसकी चर्चा भी कई मित्रों से की गयी। एक बार राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबू से भी इसकी चर्चा हुई। उनके सामने भी हमने यह विचार रखा :

हर परिवार से

(१) एक परिवार का एक भाई सार्वजनिक सेवा में लगे और बाकी के भाई उसकी सेवा करें। वह सुनकर राजेन्द्रबाबू ने कहा कि ‘असम्भव मुझे भी अनुभव है। मेरे घर में मेरे भाई बगैर घर लौटाकर थे। इसी कारण मैं सेवा-सेवा के लिए रुक पड़ सका। अगर उन्होंने मेरी जिम्मेदारी न उठायी होती, तो मैं इतना मुक्त

नहीं रह सकता था। वह बहुत बड़ी भारी मिटाल आप लोगों के सामने आ गयी। आप ठपड़ा अनुकरण कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं यी।

रचनात्मक संस्थाओं से

(२) हमारे रचनात्मक कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे हैं। उनकी आजीविका की चिन्ता भी उनके निर्माण के कर्म में से होती है तो वे अपने निर्माण-कार्य का एक हिस्सा भूदान को भी समझ लें। गाँव में भ्रामरान, मूदान होने पर उसके आधार पर बहुत अच्छा निर्माण कार्य हो सकता है। वे अपने काम के साथ भूदान का भी काम करते जैसे जैसे तो उसके लिए कोई रूप न होगा। लहटे भूदान के जरिये निर्माण का काम ज्यादा तेजस्वी बनेगा। वे रचनात्मक काम करनेवालों की मदद का विचार।

सर्वोद्योग-प्रेमी मित्रों से

(३) कुछ सर्वोद्योग प्रेमी मित्रों को जो किसी-न किसी व्यवस्था में लगे हैं, अपनी पर-प्राप्ति बतानी पड़ती है। अता वे चाहते हुए भी भूदान के लिए समय नहीं दे पाते। फिर भी वे अपने में से एक मनुष्य को सामाजिक सेवा के तौर पर नियुक्त कर ही सकते हैं। उसके लिए वे अपनी अपनी बचत का एक एक हिस्सा दें। एक मनुष्य की आजीविका के लिए किन्ना व्ययपत्र ही उठाना देने की योजना करें। इस तरह अगर-अगर से निम्न मददियों का एक निम्न भूदान के लिए दे सकती हैं।

शिक्षकों से

(४) अगर-अगर की पाठशालाओं के शिक्षक स्वयं सर्वोद्योग का अध्ययन कर अपने विद्यार्थियों को भी इसमें प्रवीण बना सकते हैं। वे अपनी अपनी उपज्जाह में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर एक विद्यार्थी को भूदान के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर वे इस तरह करें तो बहुत-से लोग भूदान के लिए निम्न लेंगे।

राजनीतिक वर्गों से

(५) इस की सभी बड़ी बड़ी राजनीतिक संस्थाएँ भूदान को मानती हैं। वे

अपने में से कुछ कार्यकर्ताओं को भूदान काम का विम्वार दे सकती हैं। तमिलनाडु की प्रांतीय अग्रित कमेटी ने बैठा किया भी है। उन्होंने इसके लिए भी गिरि महाराज को छोड़ दिया है। वे बहुत-सा समय भूदान को देखें और प्रेम से काम करते हैं। ऐसे ही एक-एक भिला और एक-एक तहसील की तरफ से एक-एक मनुष्य का नियोजन हो सकता है। इस तरह बड़ी-बड़ी समस्याएँ भूदान के काम के लिए एक-एक मनुष्य दे सकती हैं।

दस गाँव की इकाई से

(१) गाँव-गाँव के लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। वे अपने अनाज का एक हिस्सा भूमिहीनों और एक हिस्सा ऐसे कर्मचारियों के लिए दें, जो गाँव के हित का काम करता हो। मान लीजिये दस गाँव के लिए एक अर्थकर्ता काम करता है, तो उसे महीने का पचास रुपये चाहिए। इससे ज्यादा न दें। बहुत बड़े परिवार का मनुष्य तो आकेगा नहीं, इसलिए उसके पेट और और परिवार के लिए उठना कठिन है। रुपये का ही उपाय नहीं आप अनाज भी द सकते हैं। दस गाँवों की तरफ से एक कार्यक्रम होने पर हर गाँव पर पाँच रुपये का विम्वार आ सकता है। अगर वह दस गाँवों की अग्रणी सेवा करता हो और हर तरफ से गाँव को मदद पहुँचाता हो तो महीने में पाँच रुपये का बोझ ज्यादा नहीं है। वह राजनैतिक मन्त्रालय में न पड़े और न चुनाव में ही भाग ले। वह अहिंसा सत्य अग्रिमह अस्तेय का पथ लेकर काम करे। उसकी आवश्यकता कम-से-कम हो। वह लोकनीति को माननेवाला हो और निष्काम भक्त्य से सेवा के लिए ही सेवा करे। लोगों की सतत सेवा करते रहने पर तो लोग उसे अग्रणी तरह पहचानेंगे और फिर तो वह गाँव के लोगों का सेवक ही हो जाएगा। फिर कोई भी कठिनाई आने पर उसे सामने रख सकते हैं। उसका विम्वार उठाना दस गाँव के लिए कठिन नहीं।

बाताओं से

(२) अभी तक करीब करीब पाँच साल लोगों से ज्यादा लोगों ने धन दिये हैं। अब दादा अपनी एक-एक दोली बनायें और घुमरे के पाठ बाजार दान

मौजों । सब बे-सब शाय तो इस काम में नहीं लाग सकते, क्योंकि कुछ शाय पर के काम में लगे रहते हैं । फिर भी छोटे में से एक मनुष्य भी मिल जाय, तो भी पैसे काछ शायदों में से ५ कार्यकर्त्ता मिल सकते हैं । यह बहुत बड़ी शक्ति होगी । बाकी के लोग पूरा समय नहीं दे सकते तो कुछ-न-कुछ समय दे ही सकते हैं । इस तरह अगर धन-शाय इस काम का विम्वर उठा ले तो बहुत बड़ी शक्ति देना होगी ।

व्यापारियों से

(८) व्यापारी लोग भी इसमें योग दें । वे खर्च का जनाब करते हैं, तो उन्हें मौज की सेवा भी करनी चाहिए । एक व्यापारी एक कारखाने की योजना करे, तो उसे बहुत ही कार्वजनिक सेवा का पुरष मिल सकता है ।

इस तरह कार्यकर्त्ताओं का एक समूह लड़ा करने के अनेक प्रकार हो सकते हैं । जन आवाजि या सर्वजनों के आधार पर जो कार्यकर्त्ता लड़े होंगे वे अच्छे ही होंगे । अगर वे अच्छे न हों तो लोग उन्हें मदद न करेंगे । इसलिए वे केवल सभी हित के अच्छे ही होने चाहिए । इस तरह निधि का आधार तोड़ने का जो निर्वन हुआ, वह बहुत ही सामशनी है ।

अन्तरही (मद्रास)

२४ ।। ५५

हिन्दुस्तान में एक बड़ा मारी ‘इंस्टीट्यूट’ है। वह ‘इंस्टीट्यूट’ और ‘इंस्टीट्यूशन’ दोनों है। उसे ‘मिठा’ कहते हैं। दूसरे देशों में मिठा मँगना गुनाह माना जाता है, पर यहाँ अगर उसे गुनाह माना जायगा, तो हम ही गुनाह माना जायगा। कारण मिठा मँगना हिन्दुस्तान में कुछ लोगों का धर्म ही है। अगर कत करे जाय कि मिठा मँगना अधर्म है गुनाह है”, तो कस कहेंगा : “मिठा मित्रगी तो खार्केंगा, नहीं तो नहीं।” आपका बड़ कानून कागज में ही रहेगा और राज्य को लोग खिचोको। कानून के खिलाफ कोई कानून काम न करेगा। मिठा ॥ एक बहुत बड़ी लूरी है। हम किसी एक राज्य का अन्न खाते हैं ठीक आपा लेते हैं तो हम पर उसके पान पुपय का भी बोझ आ जाता है। माणिकशायकर पर पर जाकर मिठा मँगते थे। सब वरो से थोड़ा थोड़ा मित्रने पर उनके पान पुपय का बोझ सिर पर नहीं आता है। यह अपने महामय्य की बहुत बड़ी संस्था है।

‘मिठा और ‘मीठा’

किन्तु मिठा का यह अर्थ नहीं ॥ किना काम किये उसे मँगते हैं। ‘विद्वत्पुरुष’ में उक्तच स्थ निरूप किया गया है। अस्तन में ‘मिठा’ अलग चीज है और ‘मीठा’ अलग। मिठा तो बर्न है। मजदूर खात खाने का काम करना और खात खाना बर्णन है। किन्तु मिठा मँगनेवाला हो हथार बरबो की सेवा करेगा और खात खाने का रखेगा। इसी का नाम है मिठा। शंकराचार्य भूतते और मिठा मँगते थे। रामानुज भी भूतते और मिठा मँगते थे। एक दिन रामानुज मिठा मँगने के लिए किसीके घर गये। दरवाजे बंद थे। गमरवा पड़ी दुर दरवाजा देने लोके और मिठा कैते मँगें ? वह उगहने गाना गुरू कर लिया। गीत गाते ही दरवाजा खुल गया और एक

बहन ने बाहर भोले में बाधल रक्क दिया। यमाशुन में जो मकन मय्य वा उठना मतलब बर है कि हे कक्षी देवी भगवान् विष्णु का हाथ हमारे हार आना है या बाधो और मिठा दे दो। उन्होंने उठ घरवाली बहन को ममूली पदरप की ली नहीं समझा बकि कक्षी माना अपने स्वामी विष्णु की पत्नी समझ लिया। वे उन्पासी और व्यापापरोमोमिथ थे।

नारायण के सेवकों का मिठा का अधिकार

समस्त इस तरह का होनेवालों को विष्णु और कक्षी समझकर लेता है, उठे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। बिलकूल हृदय में यह बात पैठ था कि हमें त्रिजानेवाला दुरु मनुष्य हो ही नहीं सकता, वह भगवान् विष्णु ही है उठे हारे विरगमर विष्णु का ही अन्न खाने को मिलेगा। नारायण के सेवकों को हमेशा मिठा का अधिकार है। उठीके आचार पर हिन्दुस्थान में हथरी बजाए जाती। भगवान् बुद्ध और महावीर के धिज बूझते रहे, वैश्य और नानक के बलुवापी बूझे और पर्वत भी नम्रसलवार एवं माणिकबाधकर बूझते रहे। हर प्रसन्न में बने बड़े लोय बूझे हैं। आखिर वे किस आचार पर बूझे। उनको खाने-पीने का क्या आचार था। स्पष्ट है कि बड़ी नायक्य।

धर धर हमारी बक

हम कहते हैं कि जो आचार हमारे पूर्वजों में हमें दिया है उठे कोन झीन सकता है। इसलिए आगे हरी बोझा से आम्बोलन चलेया। लोय बम्दीन देते और हमारे कामकाजों के बीच के आचार भी बनेये। आखिर जो बम्दीन का दिक्का निरास्तार देते हैं क्या वे कार्यकला के खाने-पीने की आचारण्य योजना न करें। ११ एकड़ बम्दीन का एक मासिक ११ एकड़ देने को यकी था। हमन उठसे पूछा : 'माई, लुडा दिला क्यों नहीं देते।' तो कहने लय : 'धुल के लिए ७ एकड़ बम्दीन बालग ब लुछा हैं।' फिर हमने कहा : 'पर तो पुग्नी बाग हो गयी। उठका थिक अन्न क्यों। और ११ एकड़ कड़ा हो ओर लुग निस्तार कर लो। हठना करते ही उठने ११ एकड़ बम्दीन और कड़ा ही। बाबने को बाग है कि एक ही दिन में ११ एकड़ का १२ एकड़

कर्मयोग का शस्त्र क्या कायदर्शन को न खिलायेगा ? स्पष्ट है कि इस तरह हमने अपने कार्यकर्तव्यों के लिए बड़ी मारी निधि खोल दी । पर-पर हमारी बैंक है, हर घर बाहर हम माँग सकते हैं ।

निधि या रामसन्निधि

अभी हमने अपनी एक लकड़ी को काम करने के लिए बेरल मेका । उसे नबड़ीक ढिठाकर हमने इसामसीह के सचन सुनाये । इस ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा था कि “शुभ काम करने के लिए आओ लेकिन साथ में कोई गोलूड कोइन लिक्कर कोइन या कोपर कोइन मत रखो । अल्पस यह कि सोने चाँदी की मुहर या एक कोड़ी भी साथ में मत रखो । बिश पर मैं आओ वहाँ ‘शान्ति’ कहो । अगर वह घर में स्थान न दे तो तुम्हारी शान्ति तुम्हारे साथ बापस आ अवगी । समझ के सामने आओ तो यह मत सोचो कि क्या बोलना है ? क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं तुम्हारी बचन से भगवान् ही बोलता है । अगर इसा कहे कि तुम्हें सोच विचारकर बोलना चाहिए तो क्या हासल होती ? उनके शिष्यों में एक मन्झीमार था जो बुरा बदर् । वह क्या बोलना करते और क्या बोलते ? और सामने तो बैठे थे बड़े बड़े विद्वान् । फिर उनके सामने वे क्या बोलते ? इसीलिए ईसा ने उन्हें यह मन्त्र लेकर जाने के लिए कहा । उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें दो कोट नहीं रखने चाहिए । यही है बन और निधि । जब हम ब्यान्त्र में चलते थे तो हमने त्यागपत्र का एक मुहर भजन सुना था : निधि जात सुप्रसा रामसन्निधि जात सुप्रसा ।

निधि अधिक मुग्धापक है या राम की लक्ष्मि ? दोनों में से तुम क्या चाहते हो ?

इसलिए बन से यह प्रस्ताव पत्र हुआ है तभी से हमारे शरीर में विकली का संचार हुआ है । अब से हम किसी भी मनुष्य से कहेंगे कि “बान के दो और काम करना शुरू करो ।” अब तक तो वे यह कह सकते थे कि “हमारे कार्यकर्तव्यों को अनप्यार मिलती है इसीलिए वे पूरा ध्यान दे सकते हैं, पर हम जिस तरह पूरा समय दें ? हमारा आचार क्या है ?” किन्तु अब हम ऊपरसे यही कहेंगे कि “तुम्हें

यत्र रामप्रतिमि का स्थापना है। धिक्के पात चाओ उते राम समक मे और
कहो कि अमरक दूटा हिस्सा हीनिये। इसीका नाम है रामप्रतिमि ! इसे राम
मे ल गो और राम के लिए निकल पड़ो।

બોધસત્ય (મધુરા)

३५ ११ ५५

‘तंत्र मुक्ति’ के बाद गांधीवादियों का दायित्व : १४ :

भूदान कार्य के लिए बग़ाह-बग़ाह समितियों बनायी गयीं और उनके लिए 'गायी निधि' की लघु निधि से हमें मदद मिलती रही और आज भी वह देन से मिल रही है। निधि का उत्पन्न गायी-बिचारों का प्रसार है। इन ठाड़े पाँच साल में भूदान-प्रान्तीयता से गायी-बिचार बितना पैसा, कितना शान्द ही और ज़िम्मेदार पण हो। इसलिए वह मदद देना और लेना, दोनों ठीक ही हुआ। लेकिन इसी पक्ष में हमने प्रान्तीय और बिज्ञा-समितियों की ॥ योजना के अन्तर्गत निधि से मदद न लेने का संकल्प लिया और उनके लिए ३. विमुक्त आदिवासी प्रवृत्त तब कर ही।

संगठन सहिष्कार के प्रसार में बाधक

इसका और उसके कार्य के बीच अंतर कोई लंगटन लड़ा होता है, तो कभी कभी वह अंतर भी हो जाता है। मुझे पार है एक इलाह मार मुझसे जान मराना न ने आये थे। वे आगिनिविही के बीच आकर ऐसा करना चाहते थे। उ होन अभय गुला "आप क्या ललाइ देते हैं।" कलन्धीत आयेगी मैं न हा थी इतना ही दिन इनमें प्रमत्ती में ही कहा : "तू मोंट ऑर्देनारब (मगनन मन कर्ग नीची न करने वाले आछो)।" मुनकर उन्हें बड़ी लुप्टी है। कलन्धीत में उ गन आगनाहोशन प्रिय कर्गीकि कद उनका स्वभाव न था। न भी उ गन अभ कहा "आप को कह दे हैं बड़ी लल फांतीत में भी कहा था। नही जानना कि लल फांतीत में ऐसा कहा था वा नहीं, पर न आम्ना न गली विचार है कि ललविचार हवा में ऐसा देना अच्छा है।

उसे जमीन में खोने से रुकना बड़ा बनना और लोगों को उसकी झाम मिलती है। किन्तु उसके नीचे बंद साग हो आकर बैठ सकते हैं, वह धीमि हो जाता है। इसके विपरीत जो विचार हवा में फैलता है वह हर एक हृदय को छूता और वहाँ का वहाँ पका जाता है। इसलिये मैंने सोचा कि इस हाल भ्रान्त के विचार को इसी तरह हवा में फैलायें। मैं अपने भाइयों से भी कहता था कि ‘इसके बिना शक्तिमय श्रान्ति नहीं हो सकती।’ शुक्रवात में उनमें कुछ निम्न यी कुछ सकोच या जो स्वाभाविक ही रहा। किन्तु आज सब लोगों का संकोच मिट गया और उन्होंने एकमत से प्रस्ताव पास किया कि ‘अब कुछ संगठन काम कर दिया जाय। हम अब निधि से मदद न लेंगे।’

मानव-हृदय पर अछा हो

पूछा था सकता है कि अब वह काम कौन करेगा? उत्तर नहीं है कि ‘ईश्वर के सेवक करेंगे।’ वे कौन होंगे? इसका भी सीधा और सरल उत्तर है, ईश्वर किन्हें चाहेगा, वे ही होंगे। फिर भी व्यवहार में इसकी ज़िम्मेदारी गांधीजी के मूल विचार में निश्चय रखनेवालों पर ही आती है। चाहे पाँच लाख के परिभ्रम के बाद ऐसी हवा हो बन गयी कि लोगों के पास बाँकर समझने पर जमीन मिलती है। किन्तु उसमें मुख्य बाधक वस्तु है, सभीका मानव-हृदय पर निश्चय न होना। गांधीजी के विद्यान्त (धर्यामह का विद्यान्त या सर्वोदय के विद्यान्त) की बुनियादी निष्ठा यह है कि ‘हर हृदय में भगवान् मौजूद हैं और उसे जगाया जा सकता है।’ वहाँ यह अछा नहीं होती, वहाँ लोगों के पास बाँकर मँगाने की हिम्मत नहीं होती और न उस पर विश्वास ही बैठता है। ऐलंगाना में जमीन मिली, तो लोगों को लगा कि वहाँ कम्युनिस्टों के आपत्ति खड़ी करने से ही बैठा हुआ पुरी जगह इस तरह जमीन न मिल सकेगी। फिर देहली की यात्रा में हजारों एकड़ जमीन मिली तो लोगों को लगा यह तो यात्र के कारण मिली। फिर उत्तर प्रदेश में अनेक लोगों के घरों में जमीन मिली तो लोग करने लगे : ‘खैर, जमीन तो मिली, पर उसकी मालिकता नहीं मिली अपनी जमीन में तो लोग जोड़ा जा रहे हैं।’ किन्तु अब मैं विचार में लाखों एकड़ जमीन मिली

और उई मा में हजर पण्डित का प्रामाण्य है। गये और आलक्षित मी भिन्न यही। इन दरन करने का प्रिये फिर भी हजर से शका की गॉट कुभी नहीं।

इस में उलका एक बड़ा ही सुन्दर फिस्ता आया है। मुहम्मद पैगम्बर ने मग या एक शरा तुम साग यहाँ आच्छा काम करोगे, तो मरने के बाद परमेश्वर का मर्याद में रहे सकोगे। लोग विरक्त न करतें थे। इस पर मुहम्मद ने मग न कर ग के हो। तुम आच्छा काम कर भी लोगे और मरने के बाद शरा का हाक। मैं भेजे आछोगे और ईश्वर को अपने कामने देखोगे, फिर भी मुन्दारी शका नहीं जानती। तुम पूछोगे कि क्या वह सबकुछ ईश्वर है। कब न इश्वर का वरुन मे रहा है। साराश तुम्हारे हृदय पर सुहर (दीप्त) करी है उर हा उर हा। "सामसोह को भी पंथा ही कहना पड़ा था कि Oh, so

कुछ का मज्जा का अस्तर होगी। उसके बिना मुनिष में राजन क रन भी नहीं करने। सब पराम्भ में भी अज्ञ की अकरत होटी है। ना नाग जना मासकियन दाब सके मास में भी प्यारी अपनी बमीन करें। आरम्भ मनुष्य के लिए बर कर्मि होता है।

गाभी-विचारवाला की अस्मिता

अब प लागे का कानून पर इनका विरक्त चैत गया है कि हम — १२ — ने शरा का व्याह ले ला है। वे मानने हैं कि कुछ भी कर । ना कानून म हागा। कभी काह बाग करती हो तो कानून से हो मरना है। मर परिजन हो सकना है यह मानने के लिए उनके मन रन ही। १ मा नाग ने यह काम उर विष और बमीन मिल रही है।

मिन् । नगर उलो ने मा बमीन के शारे का कार्यक्रम रक्त है। प्रमी १२ । अब एक एक भी बमीन नहीं बेंदी। इस सत्र में कुछ न — १३ — ना बमीन है। ना माह निकल पड़ते हैं न कुछ न-कुछ काम अररय १४ । २ हम काम का कानूनी उठा सकेग, मिता मनुष-हृदय पर १५ । १ । गाभी क लाठी मानव हृदय पर विरक्त रखने के लिए बेंदी है। उनर १६ । आच्छा में का सके का न ला सके, पर अमर मनुष हृदय

पर विराम रखने की हिम्मत ही न कर सकें, तो गांधी-विचार का बोझ उठा नहीं सकते। तब वह सबसुख हमारे लिए बोझ ही हो जाता है। वास्तव में वह बोझ नहीं वह तो बड़ा सुन्दर नाशवा है जो फिर पर रखा है। वह पाने के काम में आयेगा इसका भार बड़ा मजबूत है। किन्तु बिना मात्स्य नहीं। उसके अन्दर क्या भरा है उसे लगेगा कि यह तो पत्थर का भार फिर पर लड़ा है। इसलिए जो लोगो के पास शका के साथ आवया उसे वह ऊपर न मिलेगा जो भ्रष्ट के साथ जाने-गले को मिलेगा।

हम समझते हैं कि इसके आगे काम का भार ऐसी सरथाओं के पास बाँपाया, जो गांधी-विचार के आधार पर काम करती हैं। हम तो इन्हें से सीखी बात कहेंगे कि तुम शक्त तक हमने इस आन्दोलन को फैलाने दिया। अब इसके आगे तुम चाहता है कि वह फैले तो अपने वृद्धों भक्तों को नही बगा है। अगर इस आन्दोलन को फैलाने की ठेकी मर्जी नहीं तो यह ठेकी मर्जी की बात है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो वृद्धों को बगलें रखेंगे जब तक हमारे पाँव मन और बायीं में परमेस्वर शक्ति रहेगा। किन्तु उसके फैलाने की कोई विन्ता नहीं करेंगे। अब जबकि निम्न से हमने मुक्ति पायी तब को छोड़ा तो और काह सोचना कर ही नहीं सकते। मैं निश्चित्य को बहुत ब्यापन महसूस नहीं देता। उसरी तो ५ १५ दिनों में सोचना हो सकती है। संविधान से भी वह समझ है। किन्तु मुफ्त बात हमारा तब छोड़ना है। उत हासत में मान्ये शरीर ही ब्रह्मा गय तो कैसे लगेगा। हमारा विचार है कि इस शरीर को टूटने को तब को काबज रखने तो काम तो बन्द होता पर वह सीमित होता पर अनंत अन्दर न फैला। इसीलिए हमने उत तब को छोड़ा। जैसे जैसे के आत्मगत बाध लगाते हैं पर वह बढ़ने पर उसे विचार है कि ह, जैसे ही हमने यह किया है। इसलिए अब मुनिष में गांधी-विचार के बिना लोग और बिना सरथाएँ हैं नरथो इत काम भी विभीषणी उठा लेनी चाहिए। गांधी विचार कोई एक/ली विचार तो नहीं, एक समग्र विचार है। दूसरे-तीसरे सब काम करते हुए उसके साथ यह भी जोड़ी का चरनी है। इसके लिए अलग संगठन की कोई जरूरत नहीं।

हमने कम वह एक नया खतरा उठा लिया है। उसका परिणाम यह होगा कि चापलु भावोत्पन्न एक भाषणा का रूप व्यवस्था बन जाएगा। हमने तो भगवान् का नाम लेकर कर्म उठा लिया है। अब उसका परिणाम भी होना ही, होने दें। जो माह को भी काम करते हैं, उन्हें अपने वृत्तों तीसरे काम के साथ इसे भी उठा लेना चाहिए। वहीं हमारी आप गांधीजीओं से मर्त्य है। अपने हम एक व्यवहार के साथ मर्त्य करते हैं, क्योंकि आप हमारे सम्मानवर्मी हैं एक विचार के मूलनेवाले हैं गुणवर्ती हैं।

गांधी-संघ (मधुग)

११ ११ ५६

कर्म का सवाल

: १५

एक माह में वह सवाल पूछा है कि "भारतान मिलने और अविनाश मानविकता मिट जाने पर कर्म का क्या होगा ? मान लीजिये कि को- प्रेम से कर्म देनेवाला निकला तो टीका; लेकिन क्या न मिल तो क्या होगा ? तब ही जो कर्म से जुके हैं, उनका एक कैसे होगा ?" इस प्रश्न को तब लोग मिलकर हल करें। १५. गाँवों में कामकाज फिर जुड़ा है। क्यों साहूकार के पाठ बन्दर सम्मिलित हैं तो वे कुछ दोषने को तैयार हो जाते हैं। तब कुछ है भी देते हैं, वह तब होगा है। कुछ कमीन एक दुःख, इसलिए तब मिलकर को होंगे की रिक्त भाषण। लेकिन क्या के पाठ इतना बड़ा बलगा है। वह आप लोगों का बचन में होगा।

आप जानते हैं कि विभिन्न राज्यों के काम पर कर्म के खगोलायी (एस्टा सोमिकता) आँकड़े हैं। एक बार कर्मों के कुछ ताल आँकड़े होते हैं। कर्म-कर्म तो कर्म के १०-११ आँकड़े होते हैं। पर उनसे क्या होनेकरता है। वे तो कामकाज पर लिखनेका के लिए हैं। क्यों राष्ट्र का सम्मान बाधता है क्यों कुछ-का-कुछ कर्म निष्कर्ष हो जाता है। आपिर हल कर्म का कार्य क्या है। हम फैल दे चुके, उतना इस्तेमाल हो कुछ और बाधता इस्तेमाल हो चुका। अब क्या क्या रहा !

आपके पैरे का लोगों ने उपयोग कर लिया, वह पैरा उपयोग के लिए ही था। फिर भी इतना अक्षरम पैरा चायगा कि जिन लोगों ने उसे दिया उनमें भी जोस ठीक से पढ़े, उन्हें मूर्खों मरने का मौका न आये। शब्दी का कायम पर ही रहेगा। यही शब्द का उत्तर है।

नैतिक आन्दोलन और संस्था

एक चीया सवाल यह है कि व्यापामिक और नैतिक आन्दोलन योड़े दिनों के बाद कुछ उठाने हो जाता है। उसके बाद उसे पका करने के लिए या तो संस्था बनानी पड़ती है या कानून। किन्तु उसके उत्तरी व्यापामिकी नहीं पड़ती है। कानून या संस्था न बनाये, तो नैतिक आन्दोलन का बेग खींच होता चला जाता है। और अगर बनाये तो वह खींच ही लघम हो जाती है। ऐसी हालत में क्या किया जाय ?

बड़ा बड़ा हि कमस्य सामान्यवर्गस्य भारत ।

अभ्युत्थायाममवर्मस्य लक्ष्मणार्जुनं सुशाम्यहम् ॥

जब म्मानान् देखना है कि कर्म गिर रहा है, तो उसकी स्थिति के लिए वह अक्षर लेता है। एक बार जो पति मिलती है वह बीरे बीरे कम होती है, यह ग्याय न केवल नैतिक आन्दोलन पर, बल्कि हर चीज पर लागू है। हमने एक मंद खींची, तो वह खींची के साथ हो जाती है किन्तु बीरे-बीरे उसका बेग कम हो जाता है। जब बार-बार पति होती पड़ती है। यह तो कोई नैतिक आन्दोलन नहीं, मंद की पति है फिर भी उसे बार-बार होती पड़ती है।

आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो शरीर स्वच्छ हो जाता है। लेकिन जब फिर से शरीर गंदा हुआ तो फिर से स्नान करते हैं। शरीर ने हमें सिखा दे कि मैं गंदा करूँगा और हमने प्रतीति दे कि हम कुछे समय के बाद स्नान करेंगे। यह शरीर का जोर हमारा अंगुष्ठा जल रहा है। अक्षर के दिन कभी-कभी मनुष्य बिना स्नान किये मर जाता है, तो उस वक्त मनुष्य तात्ता और शरीर जीव जाता है। फिर भी हमारे मित उस मार के प्रत्येक पणन करने के लिए उसकी शून्य बेर को नहाने और फिर बनाते हैं क्योंकि

ये अपने मिन का मल आधिर के दिन तक कायम रहना चाहते हैं। इस तरह नैतिक आह्वान की गति बध्नी है, तो उतना उपाय यह नहीं कि गति कम पड़े। संस्था या कानून बनाया जाय। बल्कि यही उपाय है कि वहाँ गति ही जाय। गति देनेवाला कोई पुरुष निर्माय होऊ ही है यह शरर की बुनिया है।

गोपी-ध्याम (मधुरा)

३ ११ ५६

मानव का मूल वर्मीन में हो

: १६

मानव के लिए सबसे लज्जनाक चीज अगर कोई है तो यह है उतना वर्मीन से उतना। जैसे हर एक पेड़ का मूल वर्मीन में होता है वैसे ही हर एक मनुष्य का सम्पूर्ण वर्मीन के साथ होना चाहिए। मनुष्य को लेटी से अलग करना पेड़ को वर्मीन से अलग करना ही है। हमने अलग-अलग में पढ़ा कि अमेरिका में हर दस मनुष्यों में से एक मनुष्य विमर्षी बीमारी से पीड़ित है। इसका कारण यह है कि वहाँ मनुष्य वर्मीन से उतना ही जा रहा है। मेरा यह विचार है कि मनुष्य का बीमर कितना पूरा होगा उतना ही यह लुप्त होगा। मृमि-लेना पूर्ण बीमर का एक अनिवार्य भाग है। लेटी से लुप्ति इस और दुर्लभ-मकाय मिलना है कितने अत्यन्त नाम होऊ है। लेटी से मानविक आनन्द प्राप्त होता है। दुर्मि लेटी होती है। लेटी सम्पूर्ण को अधिक का लम्बे-हो जायन है। कितने लोगों को पूरा बीमर का मोका मिलेगा, सम्पूर्ण में उतना ही सम्पूर्ण और शक्ति रहेगी। इसलिए हमें गौनों की रचना लेटी करनी होगी कितने हर एक के पाठ कम से कम बीमर एक वर्मीन रहे।

सब कपासना व्यायाम और ज्ञान का मन्दिर

मान लीजिये कि यह सब हुआ कि देश को खनी (Mince) की बन्गल है। तो मैं ऐसी योजना बनाऊँगा कि लानों में काम करनेवालों के लिए गानों से सब मीन दूर पर अच्छे मकान बनाये जायें जिनके आसपास गौरी

हो। उन लोगों को मोटर से जानों तक लाया जाय। वहाँ वे दो घंटा काम करें और फिर मोटर से वापस घर जायें और गेन में खुली हवा में काम करें। उन्हें माट घाट घटे जानों की गन्दी हवा में काम क्यों करना पड़े। क्या कोई मंत्री अपने बेटे को जानों में घाट घंटा काम करने के लिए भेजगा। हमें बेटी ही काम रखना करानी चाहिए, बेटी कि हम अपने बेटे के लिए करेंगे। कुछ खेग ठिठ रोती करें और कुछ वृद्धे पड़े ही करते रहें यह रखना अच्छी नहीं। हर एक को दिन में दो-तीन घंटे खेन में काम करने का मौका मिलना ही चाहिए। फिर बचे हुए समय में वह वृद्धा उद्योग करें। रोनी बुनियादी सेवा है। रोन एक सुन्दर उपार्जना-मन्दिर है, रोन एक उत्तम व्यायाम मन्दिर है, रोन एक उत्तम स्नान मन्दिर है।

गाँवो-ग्राम (मधुरा)

२ ११ ५६

गाँववाले अपने पैरों पर खड़े रहें

: १७

हमें यह सुनकर खुशी हुई कि इस गाँव में बहुत अच्छा काम चल रहा है। ग्राम भी एक नये क्रम का आरंभ होने का रहा है। इन सब कामों के बारे में सोचते हुए हमारे मन में कुछ वृद्धे ही विचार आते हैं। गाँव के लोग बुद्धी, वृद्धि हैं, बड़ बात सही है और यह भी सही है कि उन्हें बाहरी मदद मिलनी चाहिए। शहरी लोगों को उनकी सेवा की प्रेरणा होनी चाहिए, कारण उन्होंने ग्राम तक देहाती से भर भरकर पाया है। इसीलिए हमने शहरवालों से बहुत बार कहा है कि ग्रामको 'ग्राम के सेवा' करना चाहिए और गाँववालों से भी कहा कि ग्रामको 'मगकलेक' होना चाहिए। गाँववालों के शहर के सेवा करने पर ही शहरी लोग उनकी सेवा में आये पही योग्य देगा। किन्तु उनके मगकान को भूल जाने और ग्रामना ही शर्मा देगते रहन पर उनकी सेवा में वृद्धे लोग आबेगे तो कलसे उन्हें कोई लाभ न होगा।

बूढ़ों के लिए त्याग से ही वृन्तति

यहाँ के लोगों को पैरों की बन्धन दे। किन्तीने इन्हें अंतर परमा दिया और

ये अटने लगे। किंतु इसमें गाँववालों ने अपनी लज्जा बढ़ाने के लिए क्या किया ? बाहरवालों ने आगधो मार दी, इसमें तो ऊर्ध्वीका कमाल है, आनका क्या कमाल है ! आगधो बो-बार वेते अधिक मिलें वह कोई साम नहीं। अगर गाँव के लोगों ने गाँव के लिए त्याग नहीं किया तो ऊर्ध्वी क्या उन्नति हुई ! उन्नति कभी होती है, जो दूसरों के लिए स्थापन करते हैं।

गाँववालों के हाथों धर्मकाय हो

माता-पिता ने बच्चों के लिए स्थापन किया उन्हें शिक्षात्मक पितामा तो माता पिता की उन्नति होती है लेकिन बच्चों की क्या उन्नति होती है ! क्या या तबका है कि उन्हें खाना मिलता है। लेकिन खाना तो गांव के बच्चे को भी मिलता है। गांव के बच्चे की तरह हमारे बच्चे भी खाने-पीनेवाले ही हुए, तो इसमें उनकी उन्नति क्या हुई ! बच्चों की उन्नति तब होगी जब वे माता-पिता की सेवा के लिए त्थापन करेंगे। वे माता-पिता की सेवा करते हैं इसमें तो उनकी स्थापना है। मैं यह को लिखता हूँ और यह खाली है, इसमें मेरी उन्नति होती है पर गांव की क्या उन्नति है ! बड़े खाना मिलता है। लेकिन क्या खाना खाकर वह हमेशा बड़ेही ! लड़-काकर बड़ेही खानेवाली इतनी वह जानेंगी और एक दिन वह मर जायगी। इसी तरह गांव के लोग भी दूसरों की मदद करते रहने से तथा के लिए बिना न रहेंगे। मान लीजिये कि बर्तमानों को बाहरी लोगों ने मर मर दी और वे लोग मरने तक बिना रहे, क्योंकि मरने से ज्यादा बिना रहने की उन्नति किसीमें है नहीं। फिर भी मरने के बाद उन्हें क्या सम्मान प्राप्त होगा ! क्या उन्हें वह सम्मान होगा कि लोगों ने हम पर कुछ अपकार किया हमें शिक्षात्मक पितामा ! उन्हें सम्मान तो तब होगा जब हमोंने किसीको शिक्षात्मक हो दूसरों के लिए स्थापन किया हो। जब आपने हाथों धर्मकाय होता है, तभी मरते समय सम्मान होता है और तभी मनुष्य की उन्नति भी होती है।

दूसरों की मदद पर निर्भर रहने में सतत

हमारे मन में हमेशा नहीं तबका बड़ा है कि गाँव के लोग मरने चाहते पड़ोस के लोगों के लिए क्या स्थापन कर रहे हैं ! तबका हमेशा नहीं बाहरी और

उसने किसी मारुई को बरबर चरखा दिया। अब वह आपका सारा गांधीग्राम ले आएगी, तुनकर से तुनका लेगी, मधुराई में जाकर बेचने की मेहनत करेगी और फिर पैसा मिलने पर आपको मजदूरी देगी। यह इतना सब करेगी, तो उसे मरने के बाद इन्फ़ालन मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? गाँव के लोग देख रहे हैं कि हमारे गाँव के एक गरीब का पोषण बाहरवाले कर रहे हैं। हम इसी गाँव में रहते हैं, पर गाँववालों की कमाई काफ़ी नहीं करीबत, फिर उन्हें इन्फ़ालन क्यों से मिलेगा? इसलिए हमें तो सब ख़ुशी होती है जब गाँववाले निरधन करते हैं कि हम अपने गाँव में कमाई काफ़ी ही पहुँचेंगे। इससे गाँव के मजदूर बहनों को मजदूरी मिलती रहेगी। आज सरकार सभी को मजदूरी दे रही है। पर मैं नहीं चाहता कि कल वह सोचेगी कि “हम सभी को कहीं तक मजदूरी दें?”, तो फिर आपका क्या होगा? एक महापुरुष हूँ जो आज और बाहर से आने वाला और यहाँ से बाहर जानेवाला माता बंध हो जाय तो फिर पंचायती राज को ख़त्म हो जाएगा और डॉक्टर जैज़म् का साथ काम ख़त्म होगा।

आरमनिमरता का महत्त्व

हम महान्त गांधी के आश्रम में रहते थे वहाँ साबरमती नदी बहती थी। उसका पानी राती में सूख जाता था। उस बरत पानी का कुछ हिस्सा मुख्य प्रवाह से अलग हो जाता और उसका उबका बन जाता। हम नदी पर स्नान के लिए जाते तो देखते कि उबका दिन-ब-दिन सूखता ही जाता है। उबरे में मछलियों को बड़े आनन्द से इधर-उधर उछलते-कूदते देख हमारे दिल को बड़ी तकलीफ़ होती थी। हमें लगता कि यह उबरेवाला पानी मुख्य प्रवाह से अलग पड़ गया है तो उसका क्या होगा? हमें उन मछलियों पर दया आती और हमने उबरे को मुख्य प्रवाह के साथ जोड़ दिया। उससे मछलियों अपनी कुछ दूर कि ज़राफ़ मारकर मुख्य प्रवाह की ओर दौड़ पड़ी। ‘कम्युनिटी प्रोजेक्ट’ एक बड़ा उबका है। उसमें सरकार की ओर से काफी पानी आता है। किन्तु महापुरुष हूँ तो वे ही वह मुख्य प्रवाह बहना बन्द हो जायगा और वह उबरेवाला पानी भी ख़त्म हो जाएगा। फिर यह अमर आपका

तब न से जा सकेगी। तब आप क्या करेंगे। इसलिए जो गाँव आपने पाँच पर लड़ा नहीं होया उसे बाहर से किछी ही मदद मिले तो भी वह टिक नहीं सक्ता, बल्कि आगे और भी अधिक कुली होकर है। बिन गाँवों को मदद न मिलती थी, वे किसी-न-किसी तरह निम्न होते थे और निम्न होते। लेकिन बिना मदद मिलती है वे आगे तो मरे में हैं, पर मदद दीया होने पर निश्चय बेहतर बनाना हो जायेगी। साधना आपको दो बातें याद रखनी होंगी : (१) अन्ती उन्नति के बारे में सोचना। आपकी उन्नति दूसरों की मदद लेकर आते रहने से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए त्याग करने से ही होगी। (२) जो गाँव केवल बाहर की मदद पर आधार रहेंगे, उनके लिए वह खतरनाक बात है।

पैसे से भराई बढ़ते हैं

आपके गाँव में जहाँ बड़े और आपको आता पैसा मिलने लग जाय तो वहाँ भराई भी शुरू हो जाने का डर है। क्लार्क के साथ तो प्रेम आना चाहिए। गाँववासी ने कहा था कि 'क्लार्क अहिंसा की—प्रेम की मित्राणी है।' लेकिन गाँव में कर्मा बलवत् है इसलिए क्लार्क बलवत् है ऐसा नहीं कहा जा सकेगा। वह अहिंसावासी नहीं पैसेवासी क्लार्क होगी। पैसा आते ही दुर्द्ध में होय पैसा होय है। वह बात हम कहना से नहीं कह रहे हैं। 'अमुनिटी प्रोजेक्ट' में काम करनेवाले एक नेता ने हमें धनना अमुनिटी सुनाते हुए कहा कि गाँव को बिना पैसा मिलना है उनके परिमाण में भराई मिलते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। वह होय मिलनेवाली बाहरी मदद का नहीं बल्कि इस बात का है कि हमने पैसे को महत्व दिया हम और प्रेम को महत्व नहीं दिया। अगर गाँववासी अपने लिए बचता बनाने और बड़ी पहचान का मिश्रण करते तथा क्या कुछ सच बाहर निकले, तो उसके गाँव में ताज्ज पैसा होगी। आज गाँव में ताज्ज मरी है। केवल बाहरी ताज्ज पर ही वहाँ काम हो रहा है।

केवल लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आने से ही काम नहीं चलता। अमेरिका काको के पाठ बिना पैसा है, उसकी बावली दुनिया का दूसरा कोई देश नहीं कर सकता। लेकिन आज वहाँ के लोगों की क्या हालत है। हर एक मनुष्य के

पीछे एक मनुष्य को हिमायी बीमारी है जिसे 'मेनिआ' कहते हैं। वहाँ तरह-तरह के 'मेनिआ' हैं। कोई लड़का परीक्षा में फेल हुआ तो उसका हिमाग जराब हो गया। किसीका किसी लड़की पर प्रेम था और उसने उसके प्रेम को नहीं माना, तो वह पागल हो गया। यहाँ तक सुना है कि लड़के ने बाप से खाने की कोई चीज माँगी और बाप ने नहीं दी, तो लड़के ने बाप को पिस्तौल से मार दिया। आप यह न समझें कि अमेरिका में घर-घर ऐसा ही चल रहा है। वहाँ भी अन्धे लोग बहुत हैं। ईस्वर की बुनियाद में अन्धे लोग तो होते ही हैं। फिर भी वहाँ इस में एक को हिमायी बीमारी क्यों? वहाँ पैरों की कोई कमी नहीं, बल्कि पैरों भरमार ही और इठीलिए यह हो रहा है।

पहले बुनियाद बनाओ

इत गाँव में सुन्दर नाम चल रहा है। उसकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो किसीने एक बहुत बड़ा मन्त्रन बनाया, ऊँची सुन्दर दीवालें बनायीं ठन पर सुन्दर चित्र खोदे, लेकिन बुनियाद नहीं बनायी। फिर गरिब हुई और सब ना-उब—दीवालें, चित्र आदि—टूट गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम पीछे से बुनियाद बनायेंगे। एक लड़का अपनी माँ को रसोई बनाते देखता था। उसने देखा कि रसोई में बूझा सुखगन्ना, कर्तन रखना, पानी डालना और चावल खोदना ये चार चीजें होती हैं। उसने पहले बूझा सुखगन्ना, फिर उसमें चावल डाला उसके ऊपर पानी डाला और फिर ऊपर बरतन रखा। वे ही चार चीजें थीं, पर पहले को करना था वह नहीं किया इसलिए मल नहीं बन सका। ग्रामदल ग्रामराज्य की बुनियाद है। बुनियाद पक्की बनाओ और फिर देखो, कैसा मकान बनता है। हमने भू-दान के पहले १५२ साल बेहतर में काम किया। एन मेहनत करने पर भी हम वैसा चाहते थे, वैसा काम नहीं बना। इसका कारण यही था कि जो काम पहले करना था, उसे हमने पीछे किया। पहले हमने छत काटना शुरू किया जिसमें पूनी मिल की थी। फिर ध्यान में आया कि हमें पूनी बनानी चाहिए। लेकिन ऊँच तो भिन की थी। फिर ध्यान में आया कि ऊँचमें कचरा था इसलिए सुनाई शुरू की। फिर ध्यान में आया कि कचरा

बाधिए, तो बर्मीन से शुरू करना बाधिए, तब मूढान-रंग शुरू हुआ। १६२
 मैं कपारें शुरू हुए। फिर पुनर्जा, कपारों के नाम करना और बाध मूढान। हमें
 अपने १। बाध के नाम से जो बाधना बाधनी, उसे हम आपके नामने रखते हैं।
 हम केन्द्र के भीतर उसके बाध पर बाधना बाधनी। हम बाधते हैं कि आप
 हमारे जैसे केन्द्र न करें।

बाधनी-रंग (मूढान)

१ ११ १६

नयी तालीम के तीन सिद्धान्त

: १८ :

नयी तालीम में काम करनेवाले आप सब अनुमति लोग हैं। यहाँ के लोग
 सिद्ध तालीम बाध करनेवाले नहीं। काम के साथ विचार-बाध भी करते हैं। जो
 लोग काम के साथ विचार विचार करते हैं, उनके विचार में बाध है।
 इसलिए हम आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर व्यापारिक दृष्टि से देंगे। आपके
 प्रश्न बहुत बाधते हैं। उनका बाधना-बाधना उत्तर देंगे की जरूरत नहीं। प्रश्नों
 का प्रश्न प्रश्न में लेकर उत्तर देंगे हैं। आपके प्रश्नों की मर्यादा में रहने की
 बाधना करूँगा।

बाधना के लिए प्रेम पर बाधना हिंसा पर

यहाँ सब नयी तालीम का संचालक है, उसके पीछे एक मित्र है। वह बाधना
 की मित्र है। बाधना दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं। ऐसा कोई शब्द नहीं
 जो बाधना को पढ़ न करता हो। क्योंकि वह नीच है। नीच है। निम्न
 ऐसा होने पर भी बाधना व्यापार का बाधना बाधना है। बाधना लोगों की बाधना
 बाधना पर बाधनी नहीं। लोगों के हृदय में बाधना के लिए प्रेम कर रहे हैं पर
 बाधना भी बाधना बाधना है, जो वह हिंसा पर ही। बाधना विचार बाधना को सम
 बाधना की बाधना करते हैं। वे नहीं समझते जो उनके बाधना-बाधना हैं
 और उसके भी वे नहीं समझते जो बाधना बाधना पीछे हैं। बाधना पीछे में भी
 बाधना प्रेम होता है। उन बाधना का बाधना हो, यही बाधना होती है। बाधना

आज दुनियाँ में धीकन की सब शाखाओं में यही विचार काम कर रहा है कि जो समझने पर भी नहीं समझता, उसे समझने का अचूक साधन अगर कोई है, तो ताद्वन ही है। घर में वह ताद्वन है, सरकार में ईश्वर है, समाज में अधिष्ठाता है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए सेना है। इस तरह अपनी-अपनी जगह पर हिंसा के छोटे मोटे काम दीख पड़ते हैं। घर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों तक धारा अप्रतिरीक्षित हिंसा पर है।

अहिंसा की प्रक्रिया सौम्य-सौम्यतर

हमने पहले जो समझाया पर वह न समझ सका, तो उसे अधिक प्रेम से समझाया। ठीक से भी वह नहीं समझ सका, तो अधिक सौम्य शब्दों के शिवा। इस तरह अपना समझने का तरीका अधिक-अधिक सौम्य करते गये। यह है अहिंसा की प्रक्रिया। जो काम मारने-पीटने से नहीं हो सकता वह विभिन्न बमबाने से हो सकता है। जो काम बमबाने से नहीं हो सकता, वह समझने से बकर होगा। जो काम समझने से नहीं हो सकता वह प्रेमपूर्वक सेवा करने से बकर होगा। जो काम प्रेमपूर्वक सेवा करने से नहीं होता, वह उसके लिए प्रेमपूर्वक अधिक त्याग करने से बकर होगा—इस तरह उत्प्रेक्षित प्रयास को समझने और परिश्रम खाने के लिए सज्जन माननेकी प्रक्रिया का नाम ही 'अहिंसा' है।

अभी हम भूतबान के लिए लोगों को समझ रहे हैं। गाँव गाँव घूमते और प्रेम में मोंगते हैं। मान लीजिये कि ठीक-ठाक अंतर नहीं होता, तो अस्तर लोग यही सोचते कि इसके लिए कोई उप-क्रम ठीकना पड़ेगा और अगर उस उप-क्रम से कुछ नहीं हुआ, तो उससे भी ज्यादा तीव्र उप-क्रम ठीकना पड़ेगा। वे अहिंसा की प्रक्रिया में खर-ही ऐसा सोचते हैं। उन्होंने अहिंसा की प्रक्रिया इतनी ही मज्ज की है कि हम किसीको मारेंगे पीटेंगे नहीं, हम इसीको हिंसक विधन मानते हैं। वह अहिंसा का सोचने का ढंग नहीं। शाखाओं में यही तो चलता है। छोटे-छोटे से काम पूरा न हो तो बड़े-बड़े निजाते जाई। ठीक से भी काम पूरा न हो, तो अधिक तीव्र शब्द निजाता जाय। इसी तरह अहिंसा के लिए

मैं सीधे तीसरे और तीसरे की सोचते बने जायेंगे, तो वह माममान के लिए—
—हमारा विचार की अहिंसा न होगी। इसलिए अहिंसा में 'स्वयं' और 'अन्य' को
को न्यूनतम ही सोचने का रंग होगा।

अन्यतरण लोग हमेशा प्रेम से बात करते और समझते हैं। यहाँ हमने
जाना नहीं समझा। यहाँ एकदम आनाच ठीकी हो जाती है। इसीका नाम है,
जिसे मैं प्रेम कहूँ। हमारे प्रेम से समझने पर भी परिणाम न आये, तो तीस
तुलना में उसे छोड़ेंगे। इसलिए हमारा प्रेम नाकामी होता है, तो हमें अधिक
अन्यतरण की इच्छा होती चाहिए। वह बीज हमारे समाज के लिए बर पड़े
हैं। गहनानि अन्तर्गत अन्तर्गत सम्पत्ति के रूप में बने हुए, सभी के लिए बर पड़े
होगा। वह विचार का मूलभूत सिद्धान्त है। वह विचार अगर सच हो जाय तो
नयी तकनीक का आग की प्रक्रिया समझना आसान हो जाय है। हमें वह बात निरंतर
मान में रखनी चाहिए कि अहिंसा बाने करके 'धर्म' नहीं, 'धर्म' नहीं का
रूप 'शक्ति' नहीं है। वह तो एक सम्पत्ति है। अहिंसा
= विचार की प्रक्रिया ही मिला है।

विचार में व्यापक कमयोग में विशिष्ट

संकोच न होना चाहिए, यद्यपि कार्य में हम नक्कीक के क्षेत्र में ही काम करते रहें। दोनों में कभी विशेष न होना चाहिए। हम नक्कीकवालों की ऐसे ढंग से चेष्टा करें कि दूरवाले को कुछ भी मुश्किल न हो, बल्कि उन्हें भी फायदा हो। इस तरह विरहित से अधिरोधी आसपास के क्षेत्र की सेवा ही हमारे जीवन का रहस्य है। हमारी तात्वीम इस तरह की सुदरी शक्ति से पूर्ण हो। विचार में कभी भी घरीर्याता और लकुचिन्ता न हो, लेकिन प्रत्यक्ष आचरण और कृतिओं की योजनाएँ आसपास के क्षेत्र की ओर ही अनन्य निष्ठा से हो।

आप जानते हैं कि भगवान् बुद्ध समस्त विश्व के लिए बन्धा रखते थे, इसा मसीह का हृदय कुल विश्व-समाज के लिए प्रेम से भरा था। लेकिन इसा न रिल्लीन के आसपास ही काम किया। आज हमारा बन्धा भी दुनिया का जितना भूगोल जानता है, उसने भी भी बन्धना इसा को नहीं थी। उनको माया भी एक ही भ्रष्टी थी। इस तरह एक ही माया बोलनेवाला और सुनेला का किन्तुल सीमित ज्ञान रखनेवाला शक्त जारी दुनिया पर प्यार करता था। कारण उसका हृदय विराल था। यही शक्त भगवान् बुद्ध की थी। वे पासी बोलते थे जो ठग बमाने की कितानी की भाषा थी। बिहार और उत्तर प्रदेश के एक दिवस में वे घूमे। जितने क्षेत्र में घूमे, उहीका 'बिहार' नाम पड़ा। बिहार से बाहर की दुनिया का शायद उन्हें ज्ञान भी न था। उन्होंने किन्तुल नक्कीक के क्षेत्र की सेवा की। किन्तु उनके चिन्तन में सारे विश्व के बन्धाण की बात भरी है। नयी तात्वीम के लिए भी यही मंत्र है। विचार में व्यापक और कमयोग में विरहित — यह है नयी तात्वीम का दूसरा विचार।

नयी तात्वीम में प्रेष्ठ संघर्ष का सिद्धान्त

तीसरा विचार बहुत पड़ा विचार है। अगर हम उसे नहीं समझते तो नयी तात्वीम में कर्म के लिए इतने अधिक आग्रह का रहस्य ही समझ में न आयेगा। आज हम दुनिया के तरह-तरह के जान करते हैं। चार्ज बलीत है तो कोई मन्गरी कोई प्रानेतर है तो कोई मन्गी कोई कितान है तो कोई बुद्ध। ये सारे काम लक्षण के लिए सुनी जाने जाते हैं। उन्हें प्रामादिकता से करनेवाला मन्ग

सो-सेबड माना जायगा। आत्म का सम्मान बिना ठरह बना है उस तरह उठते कोई होय नहीं। बिना नयी लासीम केवला आत्म के सम्मान को रखन में रखर सेवा करनेवाली नहीं है। जो सम्मान आये बनाना है, उसी पद्धति से सोचनेवाली नयी लासीम है।

उस सम्मान के आचरण का एक बड़ा सूत्र यह है कि हर कोई अपने शरीर के आधार के लिए शारीरिक परिश्रम करे। दूसरे-तीसरे बौद्धिक काम करके शरीर को बिलाला उत्तम बर्तन नहीं। शरीर का पोषण शरीर परिश्रम से ही करना चाहिए। इसीको 'जैविक' कहते हैं। इसीको ममबुद्धि में 'बुद्ध' नाम दिया गया है। इसीका बिना हुता ने किया है कि 'अपने पसीने से जो रोटी कमला है वह जैविक लक्ष्य है। नयी लासीम में यह एक मूलभूत सिद्धान्त है। इस तरह का जो पूरी तरह बन्धन न करेंगे, वे नयी लासीम में पूरी तरह बन्धन न करेंगे। नयी लासीम सिर्फ इतनी हो नहीं कि किसी भी क्रिया के करने का प्रयत्न करना। सिद्धय शब्द ४ दूसरे भी कई विचारक कहते हैं कि ज्ञान-प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए। हम ऐसे ही गतिव सिद्धयों को यह हम में सब आयगा। लेकिन कुछ व्यवहार का काम करते हुए उसके बिना गतिव सिद्धय तो बन्धन आसानी से समझ लेंगे। यह तो सिद्धय ही मामूली सिद्धय पद्धति का नियम है। यह नयी लासीम नहीं है।

हमारा हृदय विचार है कि अपने शरीर की आवश्यकता शरीर-परिश्रम से प्राप्त करना हम है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दूसरों के कर्तव्य पर बैठते हैं। हम ही सा में मुक्त नहीं हो सकते। आगे ज्ञान इस विचार को गलत करे यह सही, नयी लासीम के मूल में नहीं विचार है। वेते लोग व्यापार के लिए कुछ शरीर परिश्रम का ना छेड़ा समझते हैं और ज्ञान-प्राप्ति के लिए कुछ 'मोनेस्ट' के तो पर काम करना अच्छा है। इस तरह जो काम करते हैं वह भी फल है पर वह जैविक लक्ष्य नहीं। नयी लासीम 'जैविक लक्ष्य' के सिद्धान्त का आधार रखती है अज्ञान रखती है।

जीवन में भय का स्थान

आगे हमसे पृष्ठ है कि ज्ञान आप वैदिक काय का इतना आधार क्यों

रखते हैं।^{१०} इसके कई कारण हैं, पर एक कारण यह भी है कि हम चाहते हैं कि बरा शरीर परिभ्रम हो। यह मेरा 'ब्रेड-सेवर' है। लोग मुझे जाना देते हैं और मैं १-५ मील चलता हूँ। वो मान लेता हूँ कि मेरे हाथों कुछ 'ब्रेड-सेवर' हुआ। इस तरह यात्रा के साथ मैंने 'ब्रेड-सेवर' का नाम जोड़ दिया है। पिछले ३ साल तक तो 'ब्रेड-सेवर' के सिद्धान्त पर ही मेरा जीवन चला है। साथ-साथ: आठ घंटे काम तो मेरा होता ही था, पर कभी-कभी ज्यादा भी होता था। कभी खेती, कभी पानी सींचना, पिछाड़, मंगी-काम, कपड़ा, बुनार, मुसाह, बूढ़े काम आदि तरह-तरह के काम मैं बर्ये सतत तीस साल करता रहा। सबसे हमारी बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ी, कम नहीं हुई। हम यह नहीं कहना चाहते कि वो एक-दिन केवल शरीर-परिभ्रम करेगा, उसकी बुद्धि खीन होगी। किसी चीज की 'अति' हो जाती है, तो विकास रुक ही जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस जीवन में शरीर-परिभ्रम का अण्डा अंश और उसके साथ चिन्तन भी होगा, वहाँ अण्डा बुद्धि-विकास होगा।

हमारा यही अनुमन है। बचपन में हमारी स्वरस-शक्ति अण्डी घने आधरवा मज्जन से कुछ अण्डी थी, पर आज ३२ साल की उम्र में वह बचपन से बहुत बराश तीव्र हुई है। वो चीज याद रखने लायक है, उसे हम नहीं भूलते। कभी किसी पुस्तक में हमने अण्डा विचार पढ़ा और वह भेजा, वो वह उस माया के नाम हमारे ध्यान में रखा है। इसके कई कारण हैं, पर एक कारण यह बरु है कि जीवन में शरीर परिभ्रम का अंश रहा। हम कहना चाहते हैं कि केवल कम के बिना शान नहीं हो सकता। इसलिए कर्म के बरिये धन दिया जाय, इतना ही नयी शास्त्रीय में नहीं है। किन्तु शरीर-परिभ्रम से औपिक शक्ति करने के एक बड़े सिद्धान्त की माग्य कर उठीके आधार पर यह नयी शास्त्रीय बनी है।

अन्तम राज्य का लक्षण

अब मैं पद्धति के विषय में कुछ कहूँगा। आबधुत विज्ञानुक्त आसिपी राज्य राज्य है। शास्त्रीय-शास्त्र कहते हैं कि वो राज्यधुत नहीं जाता, वह उभरे भेड है। वो कम-से-कम सदा जातायेगा, वह अधिक-से-अधिक अण्डा

गम्य है। अगर कोई ऐसा राज्य हो जहाँ शीतल ही न हो ॥ अथवा भी न हो
 है वह स्वात्म रा न होगा। आत्म ईश्वर का राज्य विश्व तत्त्व बलवत् है। उसने
 सभी सुन्दर व्यवस्था कर दी है कि कुछ न जाने किस कोने में जाकर तो गया है।
 उसने तरह तरह की शक्ति और बुद्धि प्रशिक्षण में बाँट दी है। वह एक परिपूर्ण
 प्रकृति-कर्म है और उसके साथ साथ सबसे उपयोग करने की प्रेरणा भी।
 परियाम यह है कि परमेश्वर है या नहीं इसकी भी व्यर्थों को राजा होने कसती
 है। परमेश्वर की योजना की सच्चे बड़ी लूरी यह है कि परमेश्वर है या नहीं
 ऐसा करने की लोग हिम्मत करते हैं। केवल किता उदेह ही नहीं करते बल्कि
 नास्तिक मनकर ईश्वर है ही नहीं ऐसा भी करते हैं।

होना तो यह चाहिए कि दिल्ली में भारत का उत्तम राज्य बलवत् हो और
 तीन लोग रा न बना रहा है, यह बनने के लिए कोई बात तो उसे कोई शीतल ही
 न पड़े। न तो पालमें टीके और न बड़े बड़े मकान ही। 'राज्य बलवाने-बलवाने' क्यों
 है। यह गन्धने पर बजाय भिन्न कि 'वे जेल में काम कर रहे हैं। अगर पूछा जाय
 कि क्या वे ही राज-बलवाने हैं? तो बजाय 'मने' हों वे ही हैं। सभी इनका काम
 लयन हुआ इसलिये न जेल में पड़ के नीचे जेठे जेठे आपस में बातें कर रहे हैं—
 अभी वे भद्र भिन्न रा हमला हुआ है तो कतना करा किता बलवत् है उसके लिए
 क्या सहाय ही आज आति बर्बा बलवत् रही है। उनसे पूछा जाय कि 'आप
 ना कर रहे हैं? तो न बजाय है हम दुनिया के राज-बलवाने हैं और हिन्दु
 लयन के भी। इसलिये अपना जेल का काम होने के बाद पूर्व से हमें वे क्यों
 लयनी पड़ती है। तो बजाय आप क्या करते हैं? 'सहाय देते हैं। 'निर
 कल होता है? अगर लोगों को यह पता हो तो वे मानते हैं और न हो तो
 नहीं मानते। इस तरह दुनिया अभी बलवत् बलवत् रही है, ऐसा बलवत् दिखाने देव
 भी उसे उत्तम राज्य बना जायगा। आत्म तो हास्य यह है कि पं 'निरु' की
 'मन्त्री' ल हाने को गल हो तो लाग बलवत् बलवत् हो जायगा। निर कोन राज्य
 बलवानेगा न मजाल ऐसा हो जायगा।

विना आत्म हास्य यह है कि 'नेहरू' हिन्दुस्तान का राज्य बलवाने के लिए
 लयन रा काम करते हैं। पर परमेश्वर को कुछ दुनिया का राज्य बलवाने के लिए

कितने बड़े काम करना पड़ता है ! हिम्मतों से यह सयत्न पूछो, तो मैं कहूँगे कि परमेश्वर दीरघागर में लोथ है। वह कुछ भी नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि राज्य चलाना यह कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक विचार और चिंतन है। चिंतन से ही दुनिया का राज्य चलना चाहिए। क्रिया का इसका मतलब और साधोवन का अर्थ चिंतन कम होगा, राज्य चलाना ही अच्छा चलेगा। जिस राज्य में छिपाई न हो, सब-सामग्री न हो, लोगों के लिए किसी प्रकार का दख न हो, फिर भी लोग सच्य चलावे, उत्तम सलाह माने और नीति का अंतर अपने चित्त पर होने देते हैं, वही उत्तम राज्य है।

गुप्त तालीम सर्वोत्तम तालीम

राज्य का यही न्याय हम तालीम को भी लागू करते हैं। जहाँ तालीम ही का रही है और ली का रही है, ऐसा भाव ही न हो, वही सर्वोत्तम नयी तालीम है। आप क्या काम कर रहे हैं ? वह पूछने पर यही कहा जाता है कि मैं मोहन करता हूँ या सो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। यह कोई नहीं कहता कि “हम स्वाध्याय-मार्ग से रहे हैं”, क्योंकि इन सोने, रोने, पढ़ने या खानेपानों की स्वाध्याय लेने की क्रिया निरंतर जारी रहती है। नाम तो दूसरे-दूसरे कामों का ही लिखा जाता है। इसी तरह मयी तालीम में भी यह पूछने पर कि सबके और शिक्षक क्या करते हैं वही उत्तर मिलाने चाहिए कि अभी सेत में काम करते हैं, भीमार की सेवा में हैं, गाँव की लफ्फाई करते हैं। ज्ञान मिल रहा है या दिया जा रहा है ऐसा जहाँ भाव होगा वहाँ कृतिमय का आवेगी।

यह पूछने पर कि आप क्या भी रहे हो ? उत्तर मिलता है कि वृष या बाघ। उसमें शक भी पड़ी जाती है, पर उत्तर कोई नाम ही नहीं लेता। कोई नहीं कहता कि मैं वृष शककर का भाप शककर भी रहा हूँ। शककर की मिठात वृष या बाघ में मिली है। देखने में दीखता है कि वह वृष या बाघ भी रहा है, लेकिन वह चुपके से शककर भी लेता है। शिक्षक भी इसी तरह शककर के मुद्राधिक होना चाहिए। उसका नाम विश्वकुल गुप्त चलेगा। दीखने में हाथ, नाक, कान आँख, भीम काम करती है, पर वास्तव में काम करता है आत्मा। अक्षर ही

आपके जान मुन रहे हैं और मेरी भीम बोल रही है। किन्तु अगर ये जान यह भीम यहाँ कायर रह ही जाय तो क्या यह बोलेगी यह ये मुँसे ? इसी पर से पता चलेगा कि केवल भीम नहीं बोलती और न केवल जान ही मुनते हैं, मछे ही देखने में ये बोलते-मुनते हैं। जालन में अगर वो एक आत्मतन है, वही बोल और मुन रहा है। लेकिन वह गुन है। इसी तरह वही सर्वोत्तम नवी व्यसोम होगी वो गुन होगी। वो वासीम कितनी प्रकृ हीरेगी, कठनी ही कठमें म्पूनदा मानी जकगी।

गांधी प्रेम (म्पुता)

१-११-५९

सेवा के जरिये सच्चा की समाप्ति

: १६

[तमिलनाडु के प्रमुख मूरान-कार्यकर्ता एवं बिता-संयोजकों के बीच विचार मंचा आयोज्य ।]

अप्रतिष्ठाती निर्णय

पक्की में सर्व-सेवा तथा का वो प्रत्याय हुआ यह कहा ही प्रतिष्ठाती है। इन दिनों किसी भी नाम को 'अप्रतिष्ठाती' कहने का रिवाज बल पड़ा है। पर वह प्रत्याय बैठा नहीं है। यह पूरे कार्य में प्रतिष्ठाती है। जब से प्रोक्षित मूरान समितिर्को और बिता मूरान समितिर्को न रोंगी। किन्तु हम कार्यवाहकन (तगडन) तन रचना करते हैं, वह कुछ प्रथम ही जकगी। तन प्रत्याय का वही उसके कहा अरु है। दूसरा अरु यह है कि ज्ञात तक हमें मूरान के नाम के लिए केन्द्रीय निधि (गांधी-निधि) से पैसा मिलता था, वह अब न रोंगे। यह भी महत्व की बात है लेकिन तन मुक्ति की प्रकृत्य में इसका महत्व कम है। क्योंकि केन्द्रीय निधि छोड़ें तो भी जगह जगह उपरि बान के जरिये उपरि निधि उपरि है। फिर भी कठमें यह पक पक जाता है कि स्थानीय यक्ति पैरा होती है। लेकिन मूरान-समितिर्का लोक बाबा वही मुख्य बसा है। कठमें कठमें में योजन यह है कि हमने कुछ का-कुछ आलोचन कतता पर रोंप दिख दे। भित-भित

राजनैतिक पक्षों के लिए भी भू-दान को चाहते हैं, तो वे भू-दान में अपना योगदान देंगे। अगर-बगड़ ठानीम देनेवालों संस्थाएँ हैं, ग्राम-संस्थाएँ हैं, वे सब इसमें अपना योगदान देंगे। इस तरह सब योगदान देंगे। किन्तु अगर-बगड़ एक-आप मनुष्य ऐसा होना चाहिए, जो एक बिले का मासिक नहीं खर्च कर रहा हो। ग्राम को संयोजक हैं, वे मासिक के तौर पर नहीं हैं, फिर भी अभिप्राय माने ही जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में एक समिति होती है। फलतः लोग क्या करते हैं कि वह संयोजक और उसकी समिति ही काम करेगी। क्या था रहा है उसका खर्च गाँव-गाँव पहुँचाना है, तो कौन काम करेगा? तो कहा जाता है भू-दान-समिति और संयोजक। मैं मन्ता हूँ कि इससे हमारी ताकत कम होती है।

विकास और निरोध की दोहरी साधना

यह आन्दोलन किसी पार्टी का नहीं है। कामस का अर्थ है, तो कांग्रेसवालों के जरिये उसका इन्तजाम होगा है। प्रजा समाजवादी पार्टी का नेता कहा है, तो उस पार्टी-जैसे इन्तजाम करते हैं। लोग सबमें शामिल हो होंगे, पर समझें कि इन्तजाम की जिम्मेदारी हमारी नहीं उस पार्टीवालों की है। ऐसे ही अगर लोग मर्ने कि काम के काम की जिम्मेदारी भू-दान-समिति की है हमारी नहीं तो भू-दान-कार्य भी एक पक्ष बन जायगा। इस पर कोई हमसे पूछेगा कि “क्या वह सब जानते थे तो फिर आपने यह सारा क्यों कहा किना?” क्या यह है कि उसके बिना आपका इस काम का आरम्भ करना ही मुश्किल हो जाता। साथ के हाथ में कोई उत्पन्न नहीं थी इसीलिए आरम्भ में वैसी योजना करनी पड़ी। किन्तु एक साल पहले से ही हम उसे सोचना चाहते थे। योजनावादी की बैठक में हमने कहा भी था कि “यह सारा तोड़ दो और आन्दोलन बनाना पर ध्यान दो।” हमें लगता है कि अगर उस वक्त यह किया जाता, तो काम हमारी ताकत बढ़ाने की दी जाती। पर उस वक्त मित्रों को लगता कि इससे शक्ति बढ़ने के बजाय घीय होगी। इसीलिए हम धीरे धीरे इसे सतम करेंगे। हमारा ताकतवर इस पर ध्यान बतला रहा।

हम कहना चाहते हैं कि ऐसे मामलों बरि-बीरे जगम नहीं होते उन्हें तोड़ना ही पड़ता है। ईशान्यास-अपनिषद् में कहा है कि मनुष्य को विनाश और निरोध, ऐसी दोहरी राबना करनी पड़ती है। हम रोब मुन्द प्रार्चना में ईशान्यास बोलते हैं। हमें अिना परिपूर्ण विचार ईशान्यास के बर रसोको में मिला, अज्ज्य शुनिप्रमर के लक्ष्म में और बड़ी नहीं मिला। 'गीता' भी एक दोय-रा प्रम्व है। 'कुरल' भी बड़ा नहीं। निर भी उनमें इबार-बोब लो रसोक हैं। बेबिन ईशान्यास में तिरु अठारह रसोक हैं। फर्नलि क योगलून १६५ हैं। वे छोटे अक्षर्य हैं पर 'ईशान्यास' की ब्यक्ती नहीं कर लखे। ईशान्यास में बीजन के लिए क्वा क्वा चाहिए, इतका पूरा नक्शा ही अठारह रसोको में बलवा है। उतमें कह बाता है कि कुछ विनाश चाहिए कुछ निरोध। इतने लक्ष विनाश की कोशिश की अब निरोध का मौका आता है। इतके बर निर निम्व शुरू होगा निर वहीं निरोध। इती तरह अपना नाम बलैय।

अिना-सेबक मन्त्रबिन्दु पर रहे

हमने कहा कि एक दरा पुयन्त लौबा कलम करो निर नवा केते करना यह हमें दखेय। नहीं लो हमें अक्ल ही न आयेगी। इस प्रत्यय का अर्थ आपने ठीक से समझ लेना चाहिए। इतके अगे एक-एक बिन्दे के लिए एक-एक मनुष्य रहेय। उतके हाथ में न कोई लखा होगी और न को- लखित लिपि ही। उतके लखेग में किसी लखा की योजना नहीं। कलम में हम अपना एक एक लिद का बन्ना छोड़ देंगे और वह अपना मलीन दैव लेय। अि बिन्दे के लिए ऐसा मनुष्य न मिलेय, हम समझेंगे कि बरों हमारा काम नहीं होता। बरों के लोग करना चाहें लो कर लखे हैं पर हमारी लख से कोई मनुष्य न रहेय। हर बिन्दे में कम हो यह कोई हमने अपनी बिम्बेकारी नहीं मानी है। हमें कोई बुताय पोड़े ही लखय है, जो हर बगह मनुष्य चाहिए। निर भी हमारी कोशिश पदी खेयी कि हर बिन्दे के लिए एक मनुष्य हो। उत मनुष्य में क्वा क्वा गुब चाहिए, उत बारे में मैं कुछ कहूँगा।

यह लखा लखेग इति कर लखे। उते इतना प्रेममय होना चाहिए कि

हर एक के हृदय में जो ज्योति हो, उसे वह देख सके। इसीलिए वह उन पाटियों का सहयोग हासिल करेगा। वह करने में भी गलत मया का प्रयोग होगा। वह क्या सहयोग हासिल करेगा? वह कुछ करेगा ही नहीं उन लोगों से करवा देगा। वह उन लोगों के पीछे सराबन लगायेगा। ऐसा सब लोगों के साथ मित्र-वृत्त करनेवाला आत्मी चाहिए। जो सब पर प्यार करना चाहता है, उस पर यह बिम्बेवारी आती है कि वह किसी पक्ष के साथ जुड़ा न रहे।

एक बर्तुल है, उस पर अ, ब, क, ट, प आदि २५ बिन्दु हैं। अगर हम चाहते हैं कि उन सब बिन्दुओं से समान पाठसे पर रहें और उन पर समान प्यार करें तो हमें कहाँ रहना चाहिए? जो बर्तुल की परिधि (सर्कमफरेन्स) पर रहेगा उसकी किसीके साथ ज्यादा दोस्ती होगी, उसे किसीके साथ कम। वह किसी बिन्दु से ज्यादा पाठन पर रहेगा तो किसी बिन्दु से कम। इसीलिए उसे बर्तुल के बीच मध्यबिन्दु में रहना होगा। वह इस संस्था में नहीं उस संस्था में नहीं ऐसा 'नहीं-नहीं' वाला मामला होगा। वह मध्यस्थ रहेगा। इसीलिए वह किसी भी राजनैतिक पक्ष के अन्दर नहीं रहेगा और न ऐसी किसी संस्था में रहेगा जहाँ चुनाव बर्बाद चलते हों। चुनाव का मतलब यह है कि चूनें लोगों ने हमें पसन्द किया और उससे कम लोगों ने नापसन्द किया, तो हम चुनकर आये। अब हम लक्ष्मी सेवा करेंगे। ५१ लोग कहेंगे कि वह लायक मनुष्य है, हम इसकी सेवा स्वीकार करते हैं और ४ कहेंगे कि वह निकम्मा मनुष्य है। बिन्दु पर या उसके नीचे की छवि से बिलकुल भिन्न है।

मनु राजा कैसे बन ?

पुगनी कहानी है कि मनु महाराज जिस तरह राजा बने। मनु महाराज ब्रह्म में तरस्य और भगवान् का भजन करते थे। उन दिनों कोई राजा ही नहीं था। प्रजा में बहुत गदगदी हो रही थी इसलिए लोगों को लग्य कि मनु महाराज हमारे राजा बनेंगे, हाँ सम्झा होगा। फिर लोग उनके पास गये और कहने लगे : 'हम कर आर हमें मागदर्शन (गृहदन्त) बोलेंगे।' मनु बोले : 'मैं आज वहाँ बैठा हूँ और जो आज्ञा है उसे माग लिये हूँ।' बिन्दु लोग उन मार्ग पर मरी

बनते, इसके लिए क्या करें ? मैं मसालों की यह तो रिश्ता ही रहा हूँ ।” अफिर मर्मस्पर्शन करना साइन-पोस्ट का काम है । वह रिश्ता कथमयेगा कि इस तरह मनुष्य है । लेकिन कोई ऊपर जाना ही न चाहेगा, तो क्या ‘साइन-पोस्ट’ उठना शायद पड़कर उसे तो आश्चर्य ? लोगों ने कहा : “आपने स्वयं का उल्टा मतलब है, पर सही है । किन्तु वह रास्ता छोड़ (नेरो) दीकत है मरकराला रास्ता अफिर मोटर-रोड है इसलिए हम ऊपर से जाना चाहते हैं ।” मनु ने कहा : “ठीक है, आओ । तुम्हारी मर्जी ।” किन्तु लोग कहने लगे : “अपराध करने, तब हमारा काम अफिरा चलैगा । फिर मनु महापुरुष ने कहा : “भेरी दो छतें हैं । एक तो यह है कि कुछ लोग एक आशय से कहें कि मनु राधा काटिए, तब मैं विमोचनी उठाने के लिए तैयार हूँ । एक भी छत कैसा करने के लिए तैयार न हो तो मैं राधा नहीं करूँगा । दूसरी छत यह है कि मुझे वो भी भले-बुरे जानूँ कितने पढ़ेंगे, उन सबकी विमोचनी उठका लिये पाप-पुण्य आनन्द होगा । अगर वह आपकी मर्ज हो तो मैं राधा करने के लिए तैयार हूँ । लायों ने उन्हें मंजूर किया और मनु राधा करने—एकदम मनु राधा बनकर ।

सेवा द्वारा सत्ता की समाप्ति

यह सर्वोदय का विचार है कि हम एक मनुष्य पर भी अपनी सेवा न करेंगे । इस पर कोई दूँहेगा कि क्या तब लोग हमें पसन्द न करेंगे तो हम सेवा ही नहीं करेंगे । इसका उत्तर यह है कि “हम सेवा बन्द करेंगे, पर चुनाव के करने नहीं चुनाव के बिना ही । सेवा के लिए चुनाव की आवश्यकता ही क्या है ? आधा लड़ पाँच लाख से लोटा करते हुए पैदल निश्चल पड़ा है उसे किन्हीं चुनाव दे ? पुत्र उठने भरत को चुनाव । लायों उठ यह नहीं कहते कि “आप नहीं के बल आइये । आपकी लड़ हम न लेंगे, हम आपको नहीं चुनते ।” क्यों चुनाव का मतलब ही क्या है ? कोई मनु मनुष्य बीमार के पास जाकर बने कि ‘मेरी प्यार बना दे मैं तुम्हें दूँगा’ तो क्या वह बीमार यह बदेगा कि “तुम्हें तुम्हारी दवा मही चाहिए । भले तुम्हें चुनाव नहीं दे । कोई भी चुनावी बीर दवा से होगा । सेवा के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है बी समझकर वह सर्वोदय चुनाव के

जरिये मिलनेवाला कोई भी स्थान, बिम्बेवादी या पक्षी न होगा। वह सोचनीति को मानेगा और सीधा शोकसेवक बनेगा। सरकार के जरिये लोगों को बदलने के लक्ष्य, लोगों के जरिये सरकार को बदलेगा। हमारा यह वृत्त ही पंच है।

सब राजनैतिक पक्ष इसी दृष्टि से काम करते हैं कि हम सरकार के जरिये लोगों को बदलेंगे। हम उन पर टीका न करेंगे। उन्होंने सच सोचनेवाले लोग दुनिया में क्या हैं। हमारा समाज छोटा है। आज दुनिया में बहुत बड़ा समाज यही मानता है कि सच के जरिये सेवा करनी चाहिए। हम कहते हैं कि सेवा के जरिये सच्चा उत्पन्न करेंगे। और भी एक पंच है, जो कहता है कि 'सेवा के जरिये सच हासिल करेंगे। आज हमारे हाथ में सच नहीं है हम सेवा करते करते सच हासिल करेंगे।'।

कुछ लोग काय से पूछते हैं कि "काय, हमें दुश्मन तो मरोना है, पर दुश्मने जैनों का क्या मरोना। मू-बुन का काम करते-करते किस क्षण वे बुनाज के लिए लड़े होंगे, कोई नहीं कह सकता। हम कहते हैं कि सबकी परीक्षा १९५७ में हो ब्यापनी। उस वक्त कुछ लोग इधर से उधर जायेंगे, वो कुछ उधर से इधर भी जायेंगे। अभी जलका के मूलपूर्व मुखमन्त्री नगधर उधर से इधर आये। वे एक ऐसे स्थान पर थे कि सब लोग चाहते थे कि वे वहाँ रहें। इसमें कोई शक नहीं कि उनके कारण वहाँ सरकार का काम आसान होता था। फिर भी उन्होंने देखा कि इस नाम में शर नहीं है, इसलिए वे इधर आये। वो सेवा के जरिये सच्चा प्राप्त करने का विचार रखते हैं और फिर सच्चा प्राप्त होने पर सच्चा के जरिये सेवा करना चाहते हैं, वो दोनों मिलकर एक ही चीज हो जाती है। हमारा तीसरा ही विचार है—सेवा सेवा सेवा और उसके जरिये सच्चा की समाप्ति। इसका नाम है जन शक्ति का विचार। हम उसे 'सोचनीति' कहते हैं। हमारा वो भी कार्यक्रम रहेगा उसकी दृष्टि सोचनीति की ही होगी।

त्रिभिध निष्ठावान् जिला-सेवक

हैं तो हमारा मनुष्य सब पर ध्यान करेगा और सबसे आसग रहेगा यह उसकी एक बड़ी योग्यता होगी। उसमें दूसरी योग्यता यह होगी कि वह सच,

अहिंसा में निरन्तर रहता होगा और अपना जीवन अपरिग्रही बनाने की कोशिश करता रहेगा। ठट्ठे तीसरी योग्यता यह होगी कि वह सेवा में कोई आन्तरिक, द्विधा उद्वेग न रहेगा। वह केवल सेवा के लिए निष्काम सेवा करता रहेगा। ऐसी विविध निम्न विधमें हो और जो अपना अधिकतम अधिक समय इस काम में लागू करे, ऐसा एक-एक मनुष्य हर धर्म के लिए चाहिए।

पञ्चमो-निष्पन्न के तीन सुमाव्य परिणाम

हमने सूत्रानुसंगिताओं पञ्चम करने का जो निष्पन्न सिद्ध है, उसके तीन परिणाम हो सकते हैं :

१ आन्दोलन कम-का-कम रहता हो जाय। जो लक्ष्य काम है वह कोई न करे।

२ सब लोग उठकर लड़े हो क्यों और काम में लग जायें। जैसे तो हर चीज ईश्वर की मर्जी पर निर्भर रहती है, फिर भी उठने कुछ अर्थ हम पर भी होता है। किन्तु वे दोनों बातें सर्वथा ईश्वर की मर्जी पर निर्भर हैं। वह भी सम्भव है कि जब किसीको काम की प्रेरणा ही न मिले एक नाटक हो जाय। जहाँ नैसर्गिक है, इसलिए प्रेरणा रहेगा। जहाँ कुछ काम लगता हो जायगा। और ईश्वर आदेश तो सभी काम में लग जायेंगे।

३ तीसरा परिणाम वह भी हो सकता है कि सभी रचनात्मक कर्मकर्त्ताओं की भाँति वे किसी पक्ष के अग्रसर हो जा जायें, आत्मता एकरूप बन जाय। यहाँ गांधीधर्म में एक लक्ष्य आसानी है। सभी तक समझते थे कि सूत्रानुसंगिता करने के लिए सूत्रानुसंगिता है और समितिवाले हमारे मरद मरते हैं, तो हम दंडे हैं। लेकिन अब कोई समिति उनके पास मरद मरते न आया। सब वे समझ जायें कि अब तो हम पर विमोचनी आयी है। अगर रचनात्मक काम करनेवाले ऐसा न समझें, तो वे उस काम की मूल मरदा को ही पाट देंगे। इस लिए अब वे लोग जाय जायेंगे और अपना-अपना जो भी काम करते हो उसके साथ सूत्रानुसंगिता भी काम करेंगे।

नवी तात्पर्यवादी सोचेंगे कि हम मरद मरते नवी तात्पर्यवादी शुरू करना चाहते

हैं। किन्तु जब तक आत्म की विपमत्ता नहीं मिटती, तब तक ग़ैब के सब बर्षों को समान पोषण और रखरखाव न मिलेगा। उस हाहाकार में उन्हें छात्रों भी कैदों की भावः। इसीलिए आर्यनायकम्भी हमारे साथ पिछले १७ महीनों से भूम रहे हैं। अब इसके आगे वे अपनी उन संस्थाओं को हितायुक्त देंगे कि भू-दान का नाम अपना नाम है।

इसी तरह साक्षीयों भी जानते हैं कि भू-दान-आन्दोलन इतना बढ़ने के बाद अब गिर जायगा, तो लागू भी गिर जायगी। आत्म लाठी को सरकार की तरफ से इसीलिए मान्यता मिली कि इन चार-पाँच वर्षों में सर्वोदय-विचार की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अगर भू-दान-आन्दोलन इतना ऊँचा बढ़ने पर गिर जायगा, तो सर्वोदय-विचार की प्रतिष्ठा भी क्षत हो जायगी। फिर सरकार कहेगी कि "हमने लागू को मदद दी पर इसमें पैसा बहुत खर्च होता है और काम बहुत कम। यह कोई होने-बढ़नेवाली चीज नहीं है। इसलिए जहाँ पिएडुक बेकारी हो तो वहाँ चले पले काही तो मिलें ही पड़ेंगी।" फिर तो सरकार के आधार से जो लाठी का नाम चलता है वह क्षत हो जायगा। इसीलिए अब साक्षी विचार माननेवाले कुछ लोगों की आत्मा अब जायगी।

आकाश के लिए कोठरी नहीं

सब ठेक-ठेक के अलावा हम दूसरी भी ऐसी रचनात्मक संस्थाओं को मान्य करें जिनमें यह त्रिविध निष्ठा हो। ऐसी सब संस्थाएँ अपने आत्म के साथ-साथ भू-दान का काम करेंगी। हमारे घर में सोने के लिए एक कोठरी रहती है, सोहन के लिए एक कोठरी रहती है, अनाज रखने के लिए एक कोठरी रहती है। किन्तु क्या आनाज के लिए भी कोई कोठरी होती है? आकाश के लिए स्वर्ग कोठरी नहीं रहेगी हर कोठरी में आकाश रहेगा। इसी तरह भू-दान के लिए कोई स्वर्ग तरण न होगी। हर पर और हर संस्था ठहरती है।

साक्षी-धाम (मनुष्य)

१०-११-५६

हिंदी-बीनी भाई-भाई' कब ?

: २० :

हमने कमीन की माहाकविता मिटाने का जो अखिल भारतीय संकल्प लिखा है उसमें आपसो शरीक होना चाहिए। हम कमीन की माहाकविता मिटाने कमीन खरबी बना देंगे। कारखाने बगैरह का भी काम खरबी मिले, बही चारोंपे। मजदूर-माफिक का मेह भिया देंगे सब भाई-भाई करेंगे।

कमीनी की प्रधानमन्त्री बाबो यहाँ आये हैं, तो दिल्ली से नायक आया है कि 'हिंदी-बीनी भाई-भाई'। अब मुस्मानिन आया था तो 'हिंदी-बीनी भाई-भाई' का बखला था। मैं कहता हूँ कि बड़े, पहले तुम खैर के अड़ोली-पड़ोली तो भाई-भाई करो। अगर ये भाई-भाई न बने तो क्या हिंदी-बीनी और 'हिंदी-बीनी भाई-भाई' बन सकेंगे ? हम कन्हे जावरण खोजते हैं किन्तु रबीन्द्र नाथ टागोर ने कहा था कि 'कन्हे जावरण खोजने की जरूरत है। हम अपने भाई को ही भाई न मानेंगे, तो क्या भाई को मुक्त होगा ? अगर भारतभर हम खरबी भाला हैं हम सब भाई-भाई हैं, तो भाई को भाई का एक मिस्त्रा ही चाहिए। अपने देश में जो कुछ भूमि सम्पत्ति है, खरबी है उसके लिए है।

प्रश्न : भूदान और सम्पत्ति-दान के उद्देश्य क्या हैं ?

वरिष्ठनायक को हर घर में प्रवेश मिले

उत्तर : भूदान आगे बढ़ने पर हमने सम्पत्ति-दान-युक्त शुरू किया। भूदान का उद्देश्य है कि मगवाव में जमीन सबके लिए बनायी है, इसलिए सभी आम करें और बाँटकर खावें। बिन्ने दूसरा कोई पन्था नहीं और जो जमीन की कायब करना चाहते हैं उन पेजमीन मजबूतों को जमीन मिलनी चाहिए। आज बिन्ने हाथ में जमीन है, वे उसके मासिक नहीं दुस्ती हैं। इसलिए जब काम करने के लिए तैयार मॉगनेवाला आता है तो उसे जमीन देना दुस्ती का कदम है। इसी तरह से सम्पत्ति-दान का उद्देश्य है कि हर मनुष्य, चाहे वह गरीब हो या अमीर अपनी सम्पत्ति का एक हिस्सा समाज के लिए द्यावे। हमने कहा है कि वरिष्ठनायक के, समाज के प्रतिनिधि को यानी हमें आरके पर में स्थान चाहिए। आज मैं किसीके घर में जाऊँ और खाना माँगूँ, तो दिनुस्मन के किसी भी घर से इनकार न किया जायगा। लोग मुझ पर इतना प्रसन्नता प्रम करते हैं। लेकिन मैं व्यक्ति नहीं वरिष्ठनायक का प्रतिनिधि हूँ। मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बुना ईश्वर ने ही वरिष्ठनायक और समाज के प्रतिनिधि के तौर पर रखा है। मैं चाहता हूँ कि वरिष्ठनायक को हर घर में प्रवेश मिले। यहाँ उसे ठहरा हिस्सा मिले उसका के तौर पर नहीं, उसका एक समझदार। इसीका एक उद्देश्य दे देना हम करना चाहते हैं।

पर में प्रवेश व्यापार में नहीं

सम्पत्ति-दानों को सम्पत्ति उनके हाथ में एक दूर के तौर पर है। इसलिए वरिष्ठनायक के प्रतिनिधि को हर घर से सम्पत्ति का एक हिस्सा मिलना चाहिए। हम आरके घर में वरिष्ठनायक होना चाहते हैं आरके घर में नहीं। इस काल में जाय होने पर भी व्यापारी के बुद्धि को रखा विशेष ही। अभी

खाने में इमायद दिखा है। आपके घर में पौष व्यक्ति हैं तो हम बड़े हुए आन लीन हैं। तो हम बोले हुए। यह एक उत्तम के लीन पर एक समझकर हम मँसते हैं। हम आते हैं कि हिन्दुस्थान के हर गाँव और हर घर में दारिद्र्य नागमय का एक मन्त्र बिना बाध। यह कोई एकमुश्त का धन नहीं कि एक घर लेकर फिर दुहा जिया बाध। जैसे हम उत्तम आते रहते हैं। वेते ही हमें उत्तम होते ही रहना चाहिए। हमने हिस्ते की मँग की है तो छोटे से हिस्ते की नहीं बल्कि मगर के हिस्ते की मँग की है। व्यापारी लोग तो रुपये में बार आने का धन धन करते हैं। वह उत्तम प्रकार का धन नहीं। यह घर के घर बड़े घर और भीम मँगनेवाले की मँग नहीं। घर के अन्दर बैठनेवाले की मँग है। इसलिए हमने बारी बड़ा दिखा उत्तम देते रहना है।

मन्त्र भूमिहीनों को सुप्त में बर्मेन देने के बजाय उनसे कुछ बोझा-ठा लेकर ही जान, तो उनमें बड़ा और विम्वेशरी का मान होमा।

भूमिहीनों पर पुत्रवत् प्रेम करो

उत्तर : इस विचार में कुछ तार है। किन्तु सोचने की बात है कि हम अपनी ओर से किसी गरीब को देने-उठे नहीं। गाँव की आम तन्त्र में भूमिहीनों की राय से बर्मेन ही बर्मेनी। इसलिए जिसे बर्मेन मिलेगी वह अपनी विम्वेशरी महसूस करेगा। दूसरी बात यह कि अक्सर वह अपनी बर्मेन पड़ती रहने से वह उत्तम हाथ से नहीं बर्मेनी। बिना इसके हमारा कुछ धन विरम्वर और प्रेम पर बलता है। जिस भूमिहीनों को बर्मेन मिलेगी वे अपने बलवर कुछ सम्पत्ति धन देने के लिए राजी हो जायेंगे। सबसे घर के लीन पर देने के बजाय वह एक सम्पत्ति धन होगा तो व्यापार बलता है। इसकी अपनी मित्रमन्त्र मन्त्र प्रवेष्ट (वचा) में मिली। वहाँ के लोगों ने दाया और आनन्द्य दोनों को बुलाया और उनसे कहा कि “अब यह आनन्दोलन आये बढाने का नाम तुम्हारा है। आनन्द्य ही उत्तम है कि आनन्द्यओं में से बहुत से लोग समा के लिए आये थे। अब इनके सामने वह बात रखी गयी कि उन्हें भी गाँव के लिए कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने प्रेम से सम्पत्ति-दान देना तब बिना। फिर दाया और

आपका, दोनों काम के लिए निकल पड़े और उन्होंने एक दिन में १५ हजार एकड़ जमीन का दौड़ाया किया। इस तरह भूमिमीनों का परिचय हम जोड़ेंगे नहीं। वे हमारे परिवार में दाखिल हो जाने पर हम उनकी मानसिक स्थिति की बात लोचेंगे। आप अपनी आपदाएं अब एक आपने भेजे की देते और आप करते हैं कि वह उसका अच्छा उपयोग करेगा। इसीलिए आप उसे तालीम देते और उस पर ध्यान रखते हैं। वह उसका अच्छा उपयोग भी कर सकता है और कुछ भी। इसी तरह आप भूमिमीनों पर पुनरुत्थान प्रेम कर उन्हें जमीन दोगे, तो उन्हें उसका अच्छा उपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी।

प्रश्न : आपका सरकार पर बल है तो बल काबूकर जमीन के बारे में कानून क्यों नहीं बनाते ? नाहक क्यों पैदा करते हैं ?

कानून क्यों नहीं ?

उत्तर : १ हमने पहले ही कहा था कि हमें जन-शक्ति पैदा करनी है। सरकार के जरिये काम होने पर जन शक्ति पैदा नहीं हो सकती।

२ कानून से जमीन खीनकर बँटी जाय तो जमीनवाले दुखी होंगे, उनमें और भूमिमीनों में द्वेष पैदा होगा, कचहरी में मुकदमे चलेंगे। लेकिन प्रेम से जमीन बँटीगी तो समाज में प्रेम और सहयोग पैदा होगा। हम तो जमीन के दाताओं से भूमिमीनों के लिए बेलबोझी नीति यदि कल्प साधन भी माँगते और वे देते भी हैं। क्या सरकार कानून से जमीन खीनने पर बेल भी माँग सकती ? उन्हें सरकार को जमीनवालों का मुआवजा ही देना पड़ेगा।

३ कानून से जमीन खीनी जाय तो क्या कभी सरकार को अच्छी जमीन मिल सकती है ? लोग अपनी रबी-से-रबी जमीन ही सरकार को देंगे। मूदान में भी कुछ खराब जमीन मिलती है, पर कुछ अच्छी भी मिलती है और प्रेम से मिलनी है। सरकार को तो जालिल खान ही जमीन मिलेगी।

४ कानून बनने की बात सुनकर लोग पहले ही आपस-आपस में जमीन बाँट देते हैं, बिना सरकार के हाथ कुछ न जाय। इसीसे ही कानून का मारक प्रभाव है।

६. 'लीजिंग' हमेशा झोप ही बनता है। सरकार ३ एकड़ का लीजिंग बनाने की बात सोचती है। किन्तु हम तो दो-चार एकड़वासे से भी हान मँगते हैं।

७ मान लीजिये सभी सरकार बालूत कच्चे तो इतके परिणामस्वरूप गाँव गाँव में होय और अशतोप पैदा होय। फिर महापुरुष शुरू होने पर सीधे के काम करने से और भी अशतोप बनेय। उस हालत में क्या आपकी सरकार टिक पायेगी ?

८ सोचने की बात है कि वो काम बन सकि से होय है, वह सरकारी सकि से कैसे हो सकेय ? मैं कच्चे को प्यार से बपसती है तो कच्चा तो बन्य है। किन्तु वृत्त कोई उसे समझा मारे, तो क्या वह सोवेय ? कैसे ही सूझान से जो काम बन सकय है, वह सरकार से नहीं बन सकय। एक प्रेम की प्रक्रिया है, जो वृत्ती छीनने की प्रक्रिया। छानने पत्र में धी की आहुति ही। पर क्या धी के दिव्ये की काम लगने से धी बला तो वह यह होगा। अगर कोई ब्रह्मचर्य का मत से तो इसमें किटना पैदा आपेय। पर क्या बैरा में बीस लाख रहनेवासे चोर को ब्रह्मचर्य का काम होगा। प्रेम से होनेवाले काम की कठिनी ब्रह्म छीनने के काम से करते हैं, इसीना हमें आश्चर्य होता है। भू-दान में किई बमीन ही नहीं मिलती, प्रेम भी कटय है। अब तो प्रामाण्य भी हो रहे हैं। क्या सरकार से प्रामाण्य हो सकेय। लोकसक्ति पैदा होकर बननेवाली नीब और सरकार से जाती जानेवाली नीब में बितन्य अन्तर है, क्या सोचिये।

९. सन्ने बड़ी बात यह है कि आप समझते हैं कि बाघ का सरकार पर बलन है। किन्तु वह बलन वहीलिए है कि बाघ उसे क्यहा उपयोग में नहीं लाय। अगर वह क्यहा बलन जानने की कोशिश करे, तो बलन न पड़ेय। आप समझती का बाघ करेंगे उसे खिलायेंगे। किन्तु अगर बाघ आपके हाइके की ही समझत होने लगे तो क्या आप उसे पसद करेंगे ? इसलिए बाघ का सरकार पर वो बलन है, वह उस कोटि का नहीं कि बाघों के सभी सोयी का परि कर्तन हो। स्वयम् ५ बाघ किन्हींने बमीने क्योर कीं ऊँकि हाथ आप

सरकार है। क्या ऐसी सरकार यह काम कर सकेगी? वह जिस शाखा पर बैठती है, उसीसे काट नहीं सकती।

६. कानून हमेशा लोकमत के पीछे पीछे चलता है। जो बीच प्रश्न को मसुदा नहीं, यह कानून के जरिये लायी नहीं जा सकती। लोकमत फैलाने से पहले या अल्प लोकमत के आधार पर कानून बनाया जाय, तो उसका अमल करना कठिन हो जाता है। १४ साल की उम्र के नीचे शादी न होनी चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन आज भी १४ साल के नीचे हजारों शादियाँ हो रही हैं। छुआछूत मानना कानून में गुनाह है फिर भी काशी-विरवनाथ के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। गाँव गाँव में हरिजनों की हाशत खराब है।

१. मूदान 'यम कर्म-प्रवर्तन' का कार्य है। इसमें गाँव गाँव, घर घर जाकर हर मनुष्य के पास प्रेम से विचार पहुँचाने का कार्य चल रहा है। इन दिनों अन्धोलन चलानेवाले देश के दस पाँच बड़े-बड़े शहरों में बूम मेटे हैं। लेकिन गाँव गाँव बौन पहुँचता है। सर्वोदय विचार के प्रचार का व्यापक कार्य मूदान के जरिये चल रहा है। इसके साथ-साथ जादू, अम्बेचोम नबी शाहीम का भी काम चल रहा है। ये सब बातें कानून से नहीं हो सकती।

पट्टीबीरसपट्टी

१३ १२ ५६

जब हम इंदीला के कोरापुट जिले में चले थे, तो वहाँ सेकड़ों ग्रामदान मिल रहे थे। उस वक्त तमिलनाडु के लुक्कों ने कहा था कि 'ग्राम को यहाँ कुछ जमीन मिल जायगी पर ग्रामदान होने का सम्भव कम है क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत महँगी है और लोग इसकी व्यवस्था भी बहुत रखते हैं। यहाँ के लोग केवल अपना ही नाम नहीं करते बल्कि लोग-बिचारकर काम करते हैं।' इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए यहाँ ग्रामदान न होगा। ठीक मूँकों के करिये ग्रामदान मिलना होगा। किन्तु इसी समय हमने तमिलनाडु के मुख्य भूदान-वापक काकाचन् को पत्र लिखा कि 'तमिलनाडु में ग्रामदान पूरा होगा। यहाँ की इस हिन्दुस्थान के दूसरे सब प्रांतों से ग्रामदान के लिए अपेक्षा अनुसूक्त है।' उस समय हम तमिलनाडु में चले न थे, ठीकसे न ही बैठ बैठे हमने यह पत्र लिखा।

तमिलनाडु की इसा ग्रामदान के लिए अपेक्षा अनुसूक्त क्यों है, इसके कुछ कारण हैं। यहाँ के छोटे छोटे गाँव भी किसी मन्दिर के दर-पिर्-सबे हैं। गाँव में घात-पृथ की झोपी-झोपी भोवटियाँ होती लेकिन बीचोबीच एक बड़ा मन्दिर प्रचुर रहता। यहाँ के छोटे गाँवों में भी इतने बड़े मन्दिर होते हैं, जिनसे उत्तर हिन्दुस्थान के बड़े शहरों में भी न होंगे। यहाँ यहाँ के गाँव मानो मगवान की समृद्धि ही हैं। गाँव की सारी जमीन और सम्पत्ति का स्वामी मगवान और गाँव में रहनेवाले सभी लोग उसके सेवक होती मरना इसके पीछे है।

२ तमिलनाडु में प्राचीनकाल से लेकर आज तक 'गुरु' से लेकर भारतीय तक बिना अपेक्षा काहित्य निम्नता उक्त कुछ साहित्य में जमीन की प्राप्ति प्राप्त मानी नहीं गयी है। जमीन पर मुख्य की भावनिष्ठ नहीं सभी

है। सब मिलकर काम करें, बाँटकर खाएँ इस विचार के पचासों बचन तमिल साहित्य में मिलेंगे।

२ भारत देश की संस्कृति शुद्ध स्वरूप में तमिलनाडु में दिखाने वाली है। उस पर उल्टर से बाहरी हमले हुए। परिणाम यह हुआ कि वह संस्कृति यहाँ से हटते-हटते नीचे इंदिया में आकर स्थिर हो गयी। इसीलिए भारतीय संस्कृति का शुद्ध विचार तमिलनाडु में मिलता है। संगीत की ही मिसाल लीजिये। उल्टर भारत के संगीत में दूसरे संगीत का मिश्रण है उसके कारण कुछ अलग चीज नहीं आयी, गुण ही आया है। हिन्दु में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंदिया के संगीत में मिश्रण नहीं है। यहाँ के लोगों के जीवन में जो सान्गी होती है, वह भी भारतीय संस्कृति का गुण है। इसीलिए मैंने षेड साल पहले लिखा था कि यहाँ ग्रामदान करके मिलेंगे। अब यहाँ उसीका अनुभव भी आ रहा है।

बनारस (मधुरा)

४ ११ ५५

प्रेमाक्रमण

२३ :

आमो आदने माधिकननायकम् का अतिमय भजन सुना। उसमें मयान् की प्रीति का बखन किया गया है। स्वयं भगवान् भक्तों की शोच करता और जन पर कृपा करता है जैसे माँ बच्चे के लिए करती है। बच्चा कहीं दुनिया में भटक रहा हो, अपने देखने में ही मल हो तो माँ उसको तलाश में खरब खाती है और कहती है कि 'अरे, शिन्नी देर तक खोजता रहा। तुम्हें भूल नहीं सकी !' ऐसे का समय हो गया जबल पर जबल। वह खरब जाकर उसे ढूँढ़ती उसकी भूल उसे बजाती और फिर घर आकर बिल्लाती है। यही प्रीति का रूप है। बच्चे को भूल सकती होगी तो वह मायाया और मरिगेला ठाँ में हूँगी ऐसा विचार वह नहीं करती खरब ढूँढ़ने वाली है। बनें प्रेम होता है यहाँ इसी प्रकार की बनें होती है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार की प्रीति प्रकट हो जाय।

हरा में प्रेम की कमी

एहने मर्यादा ने बिदे जान दिवा दे के हाथ ही चरानी लागे की तज्जुत में पड़ोय। हाथ गोंग गोंग जाये। ये तो जान के तज्जुत थे; अगर चरानी अगर बैठ जाये, तो भी बन्दे सोचा देता। ये कह सकते थे कि भूदान स्थान में भेदा है। जो चराना और जान पाना पावे, भाकर पुन लज्जा दे हम बडे बनदेते।" एे जान के ऐसा नहीं करो थे। ये लारे मर्या में गोंग-गोंग बूजे और लोली को बुला-मुलाकर मर्यादा की भेद और जान की बों लमबाये थे। चाकरान ल जानी लोग बोलैब और मुनिर्तिगी में हो रहे। ये लरब कभी बनना क पल नहीं जाये। लोग उनके पल जाये बुल बोले टें लमी के जान देते हैं। पल बों। क्या बडे जान महीं। नहीं जान तो है पर प्रेम नहीं है। प्रम होय तो के हाथ लोली के बल पटुबो और लन हो। लन जान क बिदे धन्य में कमी है। शाम होने पर बटुबों को गिजाने पर होइली-बिलायी कमी और कडे दूय पिताकर हाथ लु होनी है। दिव्यलन में चाब ली जान नहीं देखी बल नहीं पर अभी यहाँ बनता में बकर प्रेम प्रकट नहीं हुआ है।

सपत्तिवान् लुग होकर गरीबों का दान दें

बेठे हो बिन्डे पाव लपटि दे, कडे लरब मरी की तज्जुत में बन बाहिए। बिन लागी को मर्या की बन्यत हो कडे हँदकर बर की बन। मर्यादा न हननी धर्यत हमी की है तो ललका करयोग गरीबों की सेवा में करना बाहिए। चाब दश में बहुत ल बदलियन हैं। लुतरे देखी बिन्डे मले म हो निर मी है। लोग कयक पाव बाकर मागने में ही बरते हैं कि हँसे का नहीं। निर बल लपटि का कय करयोग। गरीब लोग कयों मोंग और निर हम हें तो मी प्रेम की कमी होगी। बल लरब ही गरीब की लोय में बन्य बाहिए। दुखी लोग कयों-कयों हैं बले हँदना कीर उनके दुख लु नरने में कबनी लपटि का करयोग करना बाहिए। इल लल हन लपटि का करयोग करेते तो कितना बन्यत होगा।

अभी सन् '४४ में एक महापुत्र हुआ। बर्मा के लोग बुनिया चीतने के लिए निकल पड़े थे आसिर में लड़ते लड़ते हार गये। उनके पाँच पचास लाख लोग मरे गये। वे बड़े शूर और शक्तिशाली थे। युद्ध के लिए और बुनिया चीतने के लिए करोड़ों रुपये का खर्च करते थे। अगर बुनिया की सेवा में इतने सारे रुपये का खर्च किये होते तो उन्हें मरना न पड़ता और बुनिया को चीत भी लेते। अगर संपत्तिमन्त्रों को यह बात द्नेगी कि अपनी संपत्ति का उत्तम उपयोग करने के लिए ही गरीबों का जीवन है, तो क्या को भ्रमना न पड़ेगा। वे ही गाँव गाँव जाँचें, गरीबों को हँदें और उनकी मदद करेंगे।

बिधा, संपत्ति और शक्ति के साथ प्रेम भी जरूरी

किसी मनुष्य को भगवान् ने शरीर से सम्बन्ध बनाया है, तो वह अपने कल से दूसरे को पीड़ा भी दे सकता और कमबोरी का बचाव भी कर सकता है। अगर वह अपने कल का उपयोग दूसरे को पीड़ा देने में करे, तो लोग उसे शाप देंगे और वह अगर लोगों के बचाव में करे, तो लोग निरंतर उसका स्मरण करेंगे। भगवान् भी जानती है कि इसने बुनिया में तरह-तरह के लोग पैदा किये हैं। कोई संपत्तिमान् होता है, तो कोई गरीबी। कोई शक्तिशाली होता है, तो कोई कमबोर। कोई जानी होता है, तो कोई अज्ञानी। जानी संपत्तिमान् और शक्तिशाली लोगों को अपने ज्ञान संपत्ति और शक्ति का उपयोग स्वयं अज्ञानी, गरीब और कमबोर के पात आकर उनकी मदद में करना चाहिए। वह होगा तो बिधा, संपत्ति और शक्ति के साथ प्रेम भी होगा।

हृदय पर से पत्थर हटै

बुनिया में अगर ईश्वर की लक्ष्मी बड़ी कोई देन है, तो वह प्रेम है। धितके हृदय में प्रेम प्रकाश हो निश्चय ही समझना चाहिए कि भगवान् का उस पर बरकरार है। हम ऐसे ही प्रेमियों को हँदने के लिए पूर रहे हैं। हम समझते हैं कि गाँव गाँव में ऐसे प्रेमी हैं। बल्कि हमारा तो विश्वास है कि हर एक के हृदय में प्रेम है पर प्रेम के अल मरम पर पत्थर आते हुए हैं। ऐसा एक भी शक

मही बिठके हजर में प्रेम न हो। मगयाब् ने शुक्ति ही देखी की है कि बरबो
 का मगज के हजर में प्रेम दिवा इतलिय बचपन से ही हरएक को प्रेम का
 अनुभव धाना है प्रेम की लासीम मिताती है। प्रेम की कभी नहीं, पर लोम-
 मोह क फलनों ने उल गैक दिवा है। हम नोमिदा करते हैं कि इन फलनों को
 बहा से हटा दें। पर हम यह कैसे कर लेंगे? इतीलिय हरबर से प्रार्थना करें
 कि मगयाब्! तुने जो प्रेम दिख है उसे प्रक होने दे, उन फलनों को खो
 से हटा दे।

जमीन सबकी सिफ़ कारत करनेवालों की नहीं

गोंग गोंग में कमीन पड़ी है। हर गाँव में पानी है। हर जगह हवा है।
 हर पानी सबके लिए बरहिय। मगयाब् ने सभी के लिए हवा बनाया है।
 जगह जो हवा और पानी लें सजवा है, बेठे ही कमीन भी सबको मिलनी बरहिय।
 ६ लाल पहल तो सारे हिन्दुस्तान में देखा ही था। गोंग की कुछ कमीन
 गाव की हान्नी थी। कुछ लोग पत्नी करते कुछ बहुर, कुम्हार बमर व
 दुहार का काम करते थे। इन्ह अपने काम के बदले पैसा न मिलता था। वे
 हर घर में काम करते थे। बिजान के बुझाने पर कदर उठके घर पर बाहर
 काम कर गता। किसी घर से किसी लाल जगहा काम मिलता तो वह जगहा
 रगता और काम मिलता तो काम। नहीं बुझता तो नहीं भी जाता। इतने लिए
 बने पैसा नहीं मिलता था लेकिन गाँव की कुछ पचक का एक दिला सभी
 लें थे। किसी लाल काम पचक धाने पर काम दिला मिलता तो जगहा
 काम धाने पर जगहा। इस तरह गाँव के मुल बुझ में वह खरीक होत। किन्तु
 कुछ एक निम्ता जना लालिमी माना जाता।

इतना जगह उठी जगहा कि कमीन लकी है। यह लोग कारत करते हैं
 हमलिय उन्हीकी नहीं। आजकल कमीन मातियों की मानी जाती है, तो काम-
 नाल उल्ल निम्त कहते हैं कि जो कारत करेंगे उन्हीकी कमीन है। पर कमीन
 जगहा है पर ल जगहा बहुतों व जग में नहीं जाती। कमीन अस्तधरो की
 ७ १ जगहा गता है। अन्तिम के लिए कुछ लोग कमीन की कारत करते

हैं, तो वृद्धे लोग वृद्धे काम। पर कुछ लोग वास्तविकता में नहीं हैं, इसलिए जमीन उनकी नहीं है, छो नहीं। बाप के विचार और पूँजीवादी का साम्यवादी विचार में बड़ी अन्तर, भेद है। मान लीजिये कि इस गाँव में ब्यापार जमीन के और लोग कम हैं नकलीक के गाँव में लोग ब्यापार हैं और जमीन कम, तो वहाँ के लोगों को वहाँ की जमीन देनी होगी। क्योंकि जमीन उनकी है, केवल मासिक की या बरत करनेवालों की नहीं है। अगर लोग यह विचार समझेंगे और कुछ जमीन गँव की मारेंगे तो समाज का नैतिक स्तर ऊँचा उठेगा और हिंदुस्तान की सामाजिक अन्नति का मार्ग सुलभ होगा।

प्रेम का प्याला भरा नहीं

जब शुद्ध तपस्वा होती है, तब मनुष्य का हृदय-परिवर्तन होता है। सारे पाँच सत्ता से तपस्वा बच रही है। इसारी कार्यकर्ता उधमें लगे हैं। उसीका यह परिणाम है कि लोग विचार समझने के लिए राखी हैं। उनके पास पहुँचने के लिए भी प्रेम चाहिए। गाँव गाँव जाकर प्रेमना, लोगों के पास पहुँचना उन्हें समझाना तकलीफ़ उठाना यह सब प्रेम के लिए नहीं बना। हम कहते हैं कि प्रामाण्य और भू-दान से ऐसी बुनियाद पैदा होगी, जिसे कोई भी सरकार टैकर नहीं कर सकती।

हर गाँव में प्रामाण्य होना चाहिए। हम अभी नियम ही नहीं होते। जो नियम होते हैं, उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। 'नास्तिक' की यही व्याख्या है कि जो अदर की अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते। हम पूरी ब्रह्मा और पूरे विश्वास से आपके पास आये हैं। हम आपके गाँव में भूमिहीन न रहने दगे। बाप कुछ अगर वहाँ अप्रति हुई है, भूमिहीन कहते हैं कि "हम जमीन लेकर छोड़ेंगे। हमें यह अप्रति लगता है। व बा कहता ही है कि 'माँ, मुझे भूल जाती है, मैं बकर पार्कग।' अप्रति है कि भूमिहीनों में भूल की मात्रा को देखा दुर। मित्र अधिक अप्रति होगा अगर जमीनवाले शुरू करें कि हम भूमिहीनों को जमीन देकर रखेंगे। हम चाहते हैं कि जमीनवाली कर्णधरों और विधियों की तरफ से ही प्रेम का हमला हो कर। हमारे देश में यह बात बरा कम है।

प्रेमी लोग भी प्रेम का आत्मस्थ करने की क्षमता नहीं रखते। अन्तिम प्रेम रूप क्यों बैठे? वह रूप बैठता है, तो करना पड़ेगा कि पूरा मर जाय। किसी स्थिति में आप अपनी जानें, वह जब तक पूरा न भरेगा, तब तक बरेगा नहीं। अगर वह पूरा भर आप अंदर न समा सके तो करना शुरू हो जाएगा। इती तब प्रेम इतीसिए आत्मस्थ नहीं करता कि उसका पालना अभी पूरा नहीं मरा है।

बाप ने तब किया है कि एक एक के हृदय में भर भरकर प्रेम आती। वह भर बाप का हो करना शुरू हो ही जायगा। दूसरे की मित्रता क्यों बाप अपनी ही मित्रता देता है। वह लड़े पाँच लाख से लड़त बूम रहा है। उसे ४ लाख एकड़ जमीन मिली है। बाप के पैरों के लिए तो एक हो एकदम कासी है। बाप का शरीर कमबोर है बीच-बीच में उसे बीघरी आती पड़ी है। फिर भी वह बूम रहा है; क्योंकि अगर तब प्रेम की प्रेरणा हो रही है वह उसे बैठने नहीं देती। इसके परिणामस्वरूप वह लोगों के हृदय को छूता है। एक परिणामी लोक ने बाप पर एक पैर ठिका। और तो पैर, जो बर्बन किया तो किया लेकिन उसे आश्चर्य वह जगा कि बाप को कासी एकड़ जमीन मिली पर बाप ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। बाप को बाकी एकड़ जमीन क्यों चाहिए? वह तो ५-६ एकड़ हाथिल कर बैठ जाता और बाकी सबक पैरा कर पैर मरता। वह जो 'पेनेटीविष्म' (पागलपन) है प्रेम का प्रभाव है, वह बैठने नहीं देता बही हुआ रहा है।

प्रेम की प्रेरणा

परतों ही हमारे एक प्रेमी मित्र से बातें हुईं। बीच में हम सीधर पड़े थे इसलिए उन्होंने बधाई होकर कहा : "पहले बाप के पाँच मजदूर दीपते थे, अब कमबोर होत रहे हैं।" बाप के पाँच में अन्तर भरे खेद का खोर नहीं प्रेम की प्रेरणा का खोर है। उसका तो निराश है कि जब तक उसके पाँच बलेंगे, तब तक वह बहता ही रहेगा। लेकिन बाप प्रेम और आप लोग बैठे रहेंगे तो क्या आपका भला होगा? कभी नहीं। आप बठ लगे होंगे बाप का काम अपने हाथ में लेंगे, तभी आपका भला होगा। अभी तब तो लोगों को ब्रह्मा यह कि

“भूदान समिति है कही काम करेगी।’ लेकिन वह कितने गाँवों में ब्यासी ! बमीन तो गाँव गाँव में पड़ी है। हमने पहली बनवरी से भूदान-समिति खतम कर दी। अब तो आप ही उठ खड़े होइये और काम कीजिये। किन्तु हरएक को अपना-अपना दिस्वा बेना होगा।

भूमि-वितरण के बाद ग्राम-पंचायत

पह काम हमने किता सोचे हाथ में नहीं लिया है। पहले बाबा ज़ाही ग्रामोद्योग, गो-सेवा, नयी छातीम हरिजन-सेवा, कन्वाओं का शिक्षण आदि सब काम है घात ठक कर चुका है। आप पूछेंगे कि वह सब छोड़कर बाबा भूदान के लिए क्यों निश्चया ! मिसाल के सहारे इसका जबाब सुनिवे। एक किसान था। उसके खेत में पानी की व्यवस्था न थी। बीच में ही रात बारिश नहीं हुई तो उसने कुआँ खोदना शुरू किया। लोग उससे पूछने लगे : ‘अरे, किसान होकर कुआँ खोद रहा है ! तुने सेती करना छोड़ दिया !’ किसान पेचाय क्या उत्तर दे ! उसने यही कहा कि “अरे, मैं कच्चा किसान हूँ इसीलिए सेती छोड़कर कुआँ खोद रहा हूँ। कुआँ बनाने के बाद फिर देखो मेरी ऐनी ! रात ने भी लारी ग्रामोद्योग आदि का काम खसमर बज् में रग दिया, क्योंकि वह कुआँ खोद रहा है। गाँव-गाँव के लोग ग्रामदान बेने फिर बाबा उनसे वह न करेगा कि तुम्हारा काम खसम हो गया, बल्कि यही करेगा कि तुम्हारा काम अभी शुरू हो रहा है। अब तुम्हें प्यारी ग्रामोद्योग नयी छातीम गो सेवा गाँव की पचायत गाँव की दूधान गाँव के मज़ाके गाँव में ही निपटाने की व्यवस्था बढि करना होगा।

आब तो सरकार की तरफ से नोतिश होती है कि गाँव-गाँव में पंचायत हो। उन लोगों ने पंचायत के बारे में हमारी राय पूछी, तो हमने कहा कि पात तो अच्छी है, पर पहले क्या करना चाहिए, यह ब्यप नहीं सोचते। पहले पंचायत बनाना गलत बात है। पहले गाँव गाँव में बमीन का बँटवारा नहीं होता, गौर की सम-वियम संघटि के लिए कुछ नहीं किया जाता और एकदम ग्राम-पंचायत बना लेते हैं, तो वह ग्राम-पंचायत बमीनवाली उपधियालों के हाथ में पड़ती है। इनके हाथ में बमीन संघटि और गिया थी तथा बिनबा बमित

झोर लगाए पर बचने था। ऊन्हींके हाथ में ग्राम-पंचायत की भी छल्ला आ गया। इसमें गाँव का बुढ़े का पुरा-पुरा इन्तकाम हो गया। इसलिए पहले न का बँटवारा होना चाहिए, उसके बाद तबही गांव में ग्राम पंचायत बने। परम ग्राम पंचायत 'मयको भी पंचायत' होगी।

आब की सतानेवाली पंचायत

एक रात में आब पकना शुरू किया। पहले बूढ़ा सुनगाय, उस पर बसत रखा। अतन में पानी डाला और फिर उसमें आब डाला, तो आब ठहरा गया। दूसरे रात में न डाला कि आब बनाने के लिए बूढ़ा, बरतन, आब और पानी इन चार चीजों की बकरत होती है। उसने पहले बूढ़ा सुनगाय उसमें आब लता फिर पानी डाला और अग्निर में उस पर बरतन रखा। तो क्या भनक नारा होगा? बड़ी आब लीजें हैं पर हम बरतन करने के आब न रखा। इसलिए पहले ग्रामगान और पीछे ग्राम पंचायत होनी चाहिए।

आब यह ग्राम पंचायत बरतनवाली और बरतन होगी। आब की निम्न रिक्ति में ग्राम पंचायत बनाने का आब होगा लोगों के हाथ में बूढ़ों पर छल्ला बरतने का आबनार ना। आब के आबक बरतें हैं कि "हर गाँव में बरत के-बरत ग्राम पंचायत अनी आब बरत हमे छल्ला बरतनी है। छल्ला छल्ला रिक्ति में

न आब नही। न गीत बरत है किन्तु आब की हाथ में छल्ला बरतने न आब नही है। न गीत में छ, तो मद्रात में रहते हैं एक एक छोर पर एक गाँव पर छल्ला आब। उन्हें एक बरत न रहना चाहिए बरत बरत न रह। इसलिए हर गाँव में बरत बरत ली आब तो हर गाँव को छल्ला की बरतना न आबगी। पंचायत छल्ला बरतनेवाली बरत नही केवा करनेवाली न हीनी आब है। आब पहले ग्रामगान और पीछे ग्राम पंचायत बननी चाहिए। न गीत आब बरत लभी ग्राम ली आब आब में आबेरी। इसलिए हर गाँव में आबना नही है कि यह वह बरत करने की आबको मेरवा और बरत।

बुढ़ा-गंगा (मद्रात)

हर परिवार कार्यकर्ता का दान है

: २४ :

छाटे पाँच लाख से भू-दान का काम देख के बिले बिले में चल रहा है। उसके लिए सर्व-सेवा-संघ में एक-एक बिला-भू-दान-समिति बनायी थी। उनके लिए कुछ दैते की मदद भी की जाती थी तो कुछ लोग अपना प्रथम अपने स्थान से ही कर लेते थे। इस आन्दोलन इतना पैल जाने के बाद सर्व-सेवा-संघ ने निश्चय किया है कि एक बनकी से प्रातःप्रात की ओर बिले-बिले की सभी भू-दान-समितियाँ उत्तम की जाएँ।

अनप्रमत्ति-काय बनाने के लिए ही संस्था-सृष्टि

बहुतों को यह प्रस्ताव सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि आवश्यक विचार का जो प्रभाव चल रहा है वह उससे बिलकुल बहरी बात है। वामेश, समाजवादी, प्रगति समाजवादी साम्यवादी आदि सभी कोशिश करते हैं कि हमारा समाज हर स्तर के हर बिले और हर प्रांत में मजबूत बने। पर भू-दान में तो बिलकुल बहरी बात हो गयी। हर प्रांत और बिले में सर्व-सेवा-संघ की ओर से एक-एक समोजक रखा गया था। हर एक बिले में भू-दान-समिति भी बनायी गयी थी। वह सब तोड़ दिया गया। अचर्य ही आज के वातावरण में यह एक आश्चर्यचरक घटना बनी किन्तु सर्व-सेवा-संघ ने यह निश्चय इच्छा किया कि यह आदता है कि यह आन्दोलन कुछ जनता का आन्दोलन बने। आज की यह राजनैतिक लड़ाई यद्यपि बहुत बड़ी है फिर भी के पारी है; उनमें कुछ जनता का समावेश नहीं होता। बहुत बड़ी पारी में लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा आता है फिर भी कुछ जनता नहीं आती। सर्व-सेवा-संघ चाहता है कि भू-दान-यह आन्दोलन कुछ जनता का हो और हर मनुष्य, हर परिवार इसे अपना कर्तव्य समझे। इतना यह आज नहीं कि क्या सर्व-सेवा-संघ ने अपनी बोर्ड जिम्मेदारी

ही नहीं मानी। जैसे कुछ हिन्दुस्तान की बिम्बेगारी है, इस परिवार की बिम्बेगारी है, ऐसे ही सर्व-सेवा-संघ की भी है। आन्दोलन को गति देने के लिए हमने आरम्भ में कुछ थोड़ा-सा संगठन कर लिया था। किन्तु देशम्बाजी, भविष्यद्वक्ता, लोक मान्यता का कार्य तरबायों के ढाँचे में बद्ध रहकर नहीं हो सकता। उसके लिए बहुतनी मुक्त भाव बहनी चाहिए। अगर वह बंझी में खड़े तो बहुत दुःख तो बड़ा साक्षात् बन जायगा समुद्र नहीं।

सर्व-सेवा-संघ के परिवार की ओर से दान

सर्व-सेवा-संघ भी दूसरों के समान अपनी बिम्बेगारी समझता है। वह एक बड़ा परिवार है। कोई परिवार पाँच व्यक्तियों का होता है कोई दस का, तो कोई पचास का। सर्व-सेवा-संघ की तरफ से जो सम्मेलन होते हैं, उनमें १४ हजार प्रतिनिधि भाते हैं और चाली प्रेक्षक के तौर पर आते हैं। वे १४ हजार लोग सर्व-सेवा-संघ के परिवार के लोग हैं। वह परिवार सूदान के लिए अपनी तरफ से हर भिन्न के लिए एक-एक मनुष्य देगा। वह कोई शास्त्र नहीं बखानेगा। उसके हाथ में कोई समिति न होगी वह एक 'सेल' होगा। उस तरह इस परिवार अपने-अपने परिवार की तरफ से एक-एक मनुष्य दे। किसी परिवार में पाँच भाई हैं चार भाई सत्य कायेदार अच्छी तरह देख सकते हैं तो वे पाँचों को इस काम के लिए जोड़ सकते हैं। जो अच्छा, परिपक्व विचारवाला हो वही परिवार की तरफ से इस काम के लिए दिक आव। इस तरह संघ में परिवार की तरफ से एक-एक मनुष्य मिलेगा, जो हिन्दुधर्म में ५ लाख कार्यकर्ता चाहिए हो जायेंगे। हमारे वर्ग में तो ऐसी गणना की कि ४-४५ लाख की ऊपर के बाप पति पत्नी को भर्त-चरन के समान पदना और घर का कायेदार लड़की पर लीफकर, समाज-सेवा में लय जाना चाहिए। इतनी 'वागमयधम' कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जगत् में कार्य बलिष्ठ नहीं है कि समाज सेवा करें कुटुम्ब-सेवा तो अपनी के लोग करते ही हैं। इस तरह हर परिवार से नहीं, तो कम-से-कम हर गाँव से एक मनुष्य मिले तो भी ५ लाख कार्यकर्ता हो जायेंगे।

हर परिवार कार्यकर्ता है

यह तो छोटे परिवारों की बात हुई। कुछ बड़े परिवार भी होते हैं जैसे स्कूल। मान लीजिए कि किसी स्कूल में २६ शिक्षक हैं तो उनका एक परिवार हो गया। वे भूदान विचार को पसन्द करते हैं, उसका अभ्यस्त करते हैं तो २६ शिक्षक मिलकर अपने में से किसी एक को जो भूदान का प्रेमी हो, इस काम के लिए दे सकते हैं। हर कोई अपनी जनसंख्या में से ५) दिया तो उसके लिए ७५) हो जायगा। इसका अर्थ यह होगा कि हमने अपने परिवार की तरफ से—अपने हार्डस्कर की तरफ से भूदान के पवित्र काम के लिए एक मनुष्य दे दिया। इसी तरह पंचायतों और विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ भी अपनी-अपनी संस्था की तरफ से हमें जनसंख्या के साथ एक आदमी दे सकती हैं। फिर उसके काम का साथ पुरस उस संस्था को मिलेगा। भूदान को चाहनेवाली संस्थाएँ यह कर सकती हैं। उसे न चाहनेवाले और न समझने वालों पर कोई भार नहीं। यही बात हमने यहाँ के कामेसवालों के सामने रखी, तो उन्होंने प्राचीन कमेस की तरफ से एक मनुष्य दे दिया। लेकिन इसी तरह किला कामेस कमेटी, तालुका कमेटी भी अपनी तरफ से एक-एक मनुष्य दे सकती है। अतः ही ऐसा मनुष्य इस काम में पड़ेगा तो उसका पुरस उसकी संस्था को मिल जायगा फिर भी वह इसमें अपने पस की बात न करेगा। कोई व्यापारी फर्म हो, तो वह भी अपनी तरफ से एक मनुष्य दे सकती है। इस तरह इसके लिए देश में इच्छा-शक्ति अनुरक्त हो जय, तो जगह-जगह कार्यकर्ता खड़े होंगे।

अगर कोई वह खराब करेगा कि इसके आगे सर्व-सेवा-सम की तरफ से हर किसी के लिए जो मनुष्य होगा वही काम करेगा वह उस किले का अधिकारी होगा तो वह गलत है। व्यापार वह क्या अधिकार जतायेगा? उसके हाथ में न तो कोई पद रहेगा और न कोई कमेटी ही। उसे आकाश देने का कोई अधिकार न रहेगा। २५ लाख जन संख्या के एक किले के लिए हमने एक मनुष्य दिया तो उसका उपयोग यही होगा कि बारी सोग उसे बताए पृष्ठ

सकने हैं और यह लोगों के पास आकर लगाया लगा लम्बा है । अभी यह इधर उभर आया होगा । सर्व लोग यहाँ की तरफ से मू-दान के लिए वह एक दिन (२४ घण्टा) होगी । अभी यह आलोचन आप लोगों के हाथ में आया होगा ।

चारक देवता को नैवेद्य चढ़ाइये

हमने मन्त्र जिन में यह कहा है कि लोगों का मन मू-दान, आम-दान के लिए है । जो देवता है और मेम से बिम्बर समझता है वो लोगों का मन लाने लिए बहुत ही हो गया है । जो नहीं कह सकता कि इसका एक ही कारण है । जिन कारणों से लोग आता है उसी कारण से लोग आता है वह

देस्ता के सामने अपना नीचे समर्पण किया, तो अब तारक देवता के समन किन्ना समर्पण करोगे ? आप इस पर सोचें । बाबा तो प्रेम के लिए समेगा क्योंकि उसे सिर्फ मूशन का काम नहीं करना है । मूशन के बाग गरीबों का बहाना है, उनके संसार सुधारने हैं, ग्रामराज्य की स्थापना करनी है सर्वन नने शाहीम शुरू करनी है । ग्रामराज्य तो दुनिया है, उसके आधार पर सर्वोदय का मसान बनाता है ।

सेना (मधुराई)

११२ ५५

सर्वोदय याने शासन-शक्ति

: २५

इस प्रश्न में सर्वोदय-विचार माननेवाले कम नहीं । राजनैतिक पक्षों में और सरकार के अन्दर काम करनेवालों में भी सर्वोदय पर भ्रम रखनेवाले कई सम्मन हैं । लेकिन सर्वोदय का एक मूलभूत विचार अमी लोगों को समझना बाकी है । यह सारी दुनिया को समझना बाकी है और कमिशनरों को भी समझना बाकी है ।

सबत्र स्वतन्त्र राज्य-संस्थाएँ

कुल दुनिया में लोगों ने एक राज्यसंस्था बनायी है । पहले यह केवल एक व्यक्ति के हाथ में थी जो राजशाही कहलाती । एक समाने में कुल दुनिया में उस प्रकार की राजशाही बनी । पुराने समाने में विभिन्न देशों के बीच बहुत अधिक सम्पर्क नहीं था । दिल्लीवालों को जो बड़ समन 'इस्तिनापुर'से कहलाते थे, रोम का ज्ञान न था । रोमवालों को दिल्ली का भी कोई काउंटान नहीं था । लेकिन रोमी प्रदेशों में राजा ही राज्य करते थे । पुराने यूनान में भी राजा होते थे । पुराने चीन हिन्दुस्थान और बूछरे देशों में भी राजा ही राज्य करते थे । दुनिया के कुल लोगों में एकत्र बैठकर उन राजाओं को पकड़ दिया था, तो नहीं, बल्कि बैठा कि मैंने अभी कहा, विभिन्न देशों का एक बूछरे के साथ काउंटान परिचय भी न था । अक्सर ही यह

खाया ही हर-से उधर जाते थे लेकिन वे जोड़े थे। कुछ प्रयाही भी चाते जाते थे। 'मृ-एन-नरग' जौन से बहोँ आया था और यहाँ से भी 'धरमार्प' नाम का मनुष्य उधर गया था। इस तरह पिपाही का कुछ-न-कुछ भक्षण प्रदान होला रहा, फिर भी विभिन्न बेघों में जो राख-संस्थाएँ बनीं वे लक्षण ही थीं। उनमें वे संस्थापक ही बनीं। जाने लोगों को यही सूझता था कि अण्डा राख अण्डेदार बनाने के लिए कोई राख होना चाहिए।

मैदूक और राख

पुणनी कहानी है। एक बार मैदूकी को राख की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा बिना राख के अपना इतकाम अण्डा नहीं होता। उन्होंने मयागन् से प्रार्थना की कि "हे मयागन्, हमें कोई राख मेव दो।" मयागन् ने प्रार्थना सुन ली और एक बैल मेव दिया। बैल नीचे उतरा तो पाँच पचास मैदूक उसके नीचे हजर मर गये। उन्होंने मयागन् से कहा "हमें देख राख नहीं चाहिए। कुछ और राख मेव दीजिये।" मयागन् ने एक बड़ा भरी फसर ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसके नीचे दो चार सौ मैदूक पतम हो गये। वे बहुत पसन्द थे। उन्होंने पुनः मयागन् से कहा "आपने हम पर बड़ी आकृष्य बाली। मयागन् ने उत्तर दिया, "हमने जो बैल मेव वह हमाय बाहन है। पर उसके आपका काम नहीं करे तो हमने एक लटिक लिहा मेरी बिल पर हम हमेशा आकन लमाकर बैठते हैं। वह भी आपको अण्डा नहीं लगी। अब जौन का राख मेव बाव। इसलिए बिना राख के ही आपका काम अण्डा बसेगा वही आप उनम अधिये।" तब से मैदूकी ने राख का नाम छोड़ दिया।

राख-संस्था का निर्माण और विलयन

मनुष्यों का भी ऐसा ही हाल है। जगह-जगह राख की माँग होती गयी। पहले तो का राख हुए, वे विमेशारी के लाल हुए। पुण्यों में मनु महापत्र की कहानी आती है। मनु जगह में तपस्य करते थे। वे महाजानी के लक्षण के विस्तार में लगे रहते थे। कोई राख न होने से लोगों का कारोबार न चलता था। उन्हें इच्छा हुई कि कोई राख हो तो अण्डा। उन्होंने सोचा कि अच्छे

मनु के पास चले । बहुत से बड़े-बड़े लोग मनु के पास गये और उनसे कहा "महाराज आप हमारे राजा बन जायें, तो हमारा काम चले । कृपा करके हमारे राजा बनिजें ।" मनु महाराज ने दो शर्तें रखीं । वे बोले : "आप छह लोग एकमत से हमें कबूल करें, तभी हम राजा बनेंगे । हम बहुतमत से राज्य न बनेंगे । ५१ लोग पसन्द करें और ४९ लोग न करें, तो हम राजा न बनेंगे । २६ पसन्द करेंगे और १ न करेगा, तो भी हम राजा न बनेंगे । उस क्षणत में हम सत्ताह दे सकते हैं, लेकिन राजा नहीं बन सकते । एक तो यह शर्त है । दूसरी शर्त यह है कि राजा होने में जो कुछ पाप होंगे, उनकी जिम्मेवारी आप लोगों पर रहेगी क्योंकि 'राज्यान्ते नरकमाप्तिः ।'—जो राज्य करेगा, वह सीधा नरक में जाता था । इसलिए पाप की जिम्मेवारी आप लोग उठाओ । तभी मैं राजा बनना कबूल करूँगा नहीं तो नहीं । लोगों ने कबूल किया और मनु राजा हो गये ।

इस तरह मनु ने छे उद्यम राज्य चलाया लेकिन प्रश्न उठा कि उनके बाद दूसरा राजा कौन हो ? कभी तो वे मरनेवाले थे ही । तब हुआ कि उनके बाद उनका बेटा राजा हो । पुनः-पुनः से राजा होने का निश्चय हुआ । तबमें कभी अच्छे राजा हुए, तो कभी बुरे भी । पुषिष्ठिर, अशोक, कुम्भदेव राम बड़े अच्छे राजा हो गये । अन्तर बहुत ही अच्छा आदर्श राजा था । वह तो लोगों को अच्छे राजाओं का अनुसर आता । लेकिन वह अनुभव कभी मीठा होता था तो कभी कड़वा भी । अन्तर हुआ तो औरंगजेब भी हुआ । मैंने अच्छे राजाओं के नाम दिये, अब बुरे राजाओं के नाम लेकर उन्हें अमर बनाना नहीं चाहता । लेकिन लोगों को मीठे और कड़ूप दोनों अनुभव बहुत आवें । किस समय कैसा राजा आयेगा कोई मरता नहीं । इसलिए हम सब लोगों का नवीन किसी एक राजा के हाथ में सौंपना गलत बात है, यह सोचकर लोगों ने राजाओं को छोड़ दिया और शिक्षान में से सब राजाओं का विसर्जन हुआ । पुराने राजा 'राजप्रमुख' बन गये । अब तो 'राजप्रमुख' भी मिट गये । अब तिरुँ कनकी पेठे की पेठो बची है ।

आकराही मैं राज्य-संस्था का ही प्रतिनिध

अन उपास है कि इनके बरते मैं राज्य संस्था चाहिये या नहीं ! अथवा चाहिये,

तो कठका तरीका क्या हो ? आज तो पौंच लाख में एक बार चुनाव था फिर गिनती होती है । ५१ लोगों की एक राय पड़ी और ४९ लोगों की दूसरी राय पड़ी तो ५१ लोगों के मतानुसार ही राज्य चलता है । पर ऐसा क्यों ? राजदरबार पर ४९ लोगों का प्रतिनिधित्व क्यों न पड़े ? क्या इसका कोई उधार है ? क्या ४९ लोगों का कोई विचार ही नहीं ? उनके विचारों का मिश्रण होकर राज्य बने वह असंभव बात है । किन्तु यहाँ तो सिर्फ गिनती से राज्य चलता है । वह भी दरबार के ठीर की एक गिनती ! सिर्फ राज्य को इस मत का अधिकार होना, यानी ठीर लोगों की एक ही मत का अधिकार ! वह भी कोई राज्य-व्यवस्था है !

उठते भी वो लोग चुनकर आते हैं वे कभी अच्छे होते हैं वो कभी बुरे । राजाओं के बनने में भी कभी अच्छे राजा आते थे वो कभी बुरे । हाँ अब हमें कोई राजा यह राजा नहीं कर सकता था कि 'मैं प्रजा की तरफ से बंधन कर रहा हूँ ।' अगर वह थोड़ी अच्छता तो अपनी जिम्मेदारी से करता था । लेकिन आज की सरकार गोखी बहादेरी तो यही कहेगी कि लोगों की तरफ से, लोगों के हित के लिए गोखी बहादेरी गयी ।' इसका मतलब यह हुआ कि आज वो थोड़ी अच्छाई बाकी उठती पूरी जिम्मेदारी बनता पर आयेगी । राज्य उत्था में और लोकशाही में इतना ही फर्क पड़ा और कुछ भी नहीं । यहाँ कोई सुझसनी कस्ता है तो वह अपना एक मन्त्रिमंडल बनाता है । उसके मन्त्रिमंडल में वे ही लोग रहते हैं, जिन्हें सुझसनी चुनता है । यह तो बिल्कुल राजाओं की-सी ही व्यवस्था हो गयी । सुझसनी चारे मन्त्रियों को चुनता और प्रधानमन्त्री (प्राइम मिनिस्टर) केन्द्रीय मन्त्रिमंडल को चुनता है—बाने एक राजा और उसके अन्दर रहता, वही हुआ । पहले भी राजा अकेला था न जाता था उसे भी दूसरे मन्त्रियों की बरतत पड़ती थी । अफसर के मन्त्रिमंडल में १ मंत्री थे ही । उठने दोहरमल अगुस्त पेची आदि मन्त्रियों को चुना और अपने मिलकर राज्य चलाया ।

केन्द्रित सत्ता के दोष

अब अगर प्रधानमन्त्री अच्छा रहा, तो राज्य अच्छा चलेगा और वह

अच्छ तो केगा तो आप सभी स्वतन्त्र हो जायेंगे। आप छारी दुनिया को आग लगाने की शक्ति आइए बुलगायिन ईबन आम्मी और म्याम्मी के हाथ में आ गयी है। उनमें से किसी एक के भी निमाग में दुनिया को आग लगाने का विचार आये तो वह लगा सकता है। छारी दुनिया को आग लगाने के लिए इन आर-पौंच लोगों के एकमत की भी जरूरत नहीं। किसी एक का निमाग बिगड़ जाय, तो भी करनी है। किन्तु अगर दुनिया में शान्ति रखनी है तो उन सबको एकमत होना पड़ेगा। वर किन्ती मयनक हालत है। कुल दुनिया के २५ करोड़ लोगों ने अपनी लछा बाट-दस लोगों के हाथ में हाथ दी है। आबकल सबन इही आइक-माक और बाक-माक की बचार्प चलती हैं इन्हीकी बचार्पों से अलाचार मरे रहते हैं। कारण लोग पढ़ावे हैं कि न मातुम ये लोग कब आग लगायेंगे। शेर नहर का मामला अभी कुछ मुलम रहा है। अगर वह नहीं मुमकल तो आपसी ४४ करोड़ रुपये की पबनीप योजना लछम हो थी। तब इससे गैक-गैक के हाथों को तकलीफ ही होगी बलुछी के लम ऊँचे बर जाते किसीके हाथ में दुख न रहता।

हो दिन पहले हमने अगलार में पढ़ा कि बोयम्पूर बिने के बारपुर में मस्मन का मय दह रुपये से बार बन्या हो गया। अब देशारे मस्मान देबनेवालों की क्या हालत होगी। अभी लहरा दूर नहीं दूर, तब ऐसी हालत है तो मसामुद शुरू होने पर लाम कहीं-कहीं बर जायेंगे, बाइ नहीं बइ लछम। किन्तुस्मान के देशाओं के लोग खरपा दुम्मी हो जायेंगे। इन लवका एकमात्र कारण बुल देश का मला-बुल करने का अरिचार एक हाज के हाथ में लौपना ही है। आप का बिज तो यह है कि हरएक देशा में लि लर का लम हा इतकी योजना दिल्ली में बननी है और वह भी ये लोग बनते हैं का देशा का दहन करने की भी जरूरत नहीं लनते। वे ही लप करते हैं कि बिने बुनकर है सबसे लेखल से लेना चाहिए थे कि अगर भी दहन होने के लिए लेखल लेना पड़ता है। बा है लोगों की लम से दुनी दूर लवकार की योजना।

बिऋन्द्रित सत्ता से ही शान्ति

आम बिहार में शराब बंदी नहीं है। वहाँ गंगा के समान शराब को नहीं बाली है, पर वहाँ गोबर-बंदी है। इधर आपके मन्त्राल में शराब बंदी है, पर गोबर बंदी नहीं। आपतिर एक ही देश के इन दो प्रांतों में इतना फर्क क्यों ? क्या वहाँ का लोकमत चाहता है कि गंगा के और बिहार का लोकमत चाहता है कि वहाँ शराब की नहीं बंदी ? नहीं लोकमत का कोई लक्ष्य ही नहीं, लोकमत की कुछ बाली ही नहीं। ५१ लोगों की ४६ सोयी पर पाँच लक्ष के लिए शराबचा बल रही है। ४६ लोगों की कुछ भी न बसेगी। इन ५१ में भी इनकी पार्टी बैठकों में बहुमत से प्रस्ताव पास होगा बाने ५१ में २५ लोगों की बसेगी और २५ लोगों की नहीं। मजे की बात है कि १ से से ४६ लोग पहले ही लक्ष्य कर लिये और बाली ५१ को महत्व दिया गया। उन ५१ की पार्टी बैठक में भी २५ को लक्ष्य किया और २५ को महत्व दिया गया। बने १ लोगों पर २५ की बसेगी। उसमें भी उनका एक पार्टी-विप (उपेयक) होगा, जो कुछ बाली में चुप रहने के लिए कहेगा, तो उनको चुप रह जाना पड़ेगा। वह दल का अनुशासन है। फिर प्रबलनमयी लक्ष्य अपने लोग बुनेगा। पर परम्परा की कृपा है कि आपका प्रबलनमयी लक्ष्य रखनेवाला मनुष्य है। फिर भी हम तो बैसे ही परधीन रहे, बैसे एकाग्रों के बन्ने में थे। इसलिए दुनिया की सच्ची शान्ति और सच्ची आशावादी सभी मिलेगी जब राज्य-व्यवस्था बिऋन्द्रित हो सकगी।

इसका अर्थ यह हुआ कि गॉब-गॉब के लोगों का अरोपार ऊर्ही लोगों के हाथ में हो। अपने-अपने गॉब में कीन-सी नीज का आशात-निर्णय किया जब यह गॉबवाले ही लक्ष्य करें। गॉब की कुछ लक्षा गॉबवालों के ही हाथ में रहे। गॉब का करोडार पार्टी के दल से न बहुमत से भी नहीं लक्ष्यी लक्ष्य से लक्ष्य। लक्ष्य गॉबी का लक्ष्यन करने के लिए कुछ लोग ऊपर रहे, बिनके हाथ में मौलिक शक्ति कम और नलिक शक्ति अधिक हो। वे लिई हो गॉबी के अग्रियों के बीच पई बाली परवेश के साथ सम्मिल्य रह। उही लक्ष्य के नाम इनके हाथ में रहे

जयें। इस तरह जब राज्य-सत्ता बँटेली तभी लोगों में शान्ति होगी। गाँव में भी जो सत्ता बँटेली, वह सत्ता नहीं, सेवा होगी। सब मिलकर एकही सेवा करेंगे।

सर्वोदय जाने शासन-सुक्ति

यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर्वोदय क्या है यह विचार अभी समझना बाकी है। 'सर्वोदय' जाने अन्धका शासन या बहुमत का शासन नहीं बल्कि शासन-सुक्ति या शासन का विवेकीकरण ही है। कोई भी काम बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से और गाँव की जन-शक्ति से होना चाहिए। कमिशनार्ड में दूसरे किसी प्राप्ति से कम भ्रष्टा सुक्ति नहीं है। यहाँ सर्वोदय के लिए भी प्रेम है, पर सर्वोदय क्या है वह अभी समझना बाकी है। जो काम लोकशक्ति से होगा उसीसे सर्वोदय होगा इसका ज्ञान अभी कमिशनार्ड को नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत से लोगों के दिमाग अभी राजनीति में कैद हैं।

सरकार को चेहरे

ये सभी राज्य चलानेवाले अगर शरीर-परिष्कृत में सब जयें तो सारी दुनिया का करोबार अन्धका बनेगा। आज तो ये लोग थोड़ा सा काम करते और बहुत सी छुट्टियाँ लेते रहते हैं। प्रोपेसर दूर मशीने की छुट्टी लेते हैं, विचारियों की तीन-तीन मशीने की छुट्टी मिलती है इस तरह अनेक को छुट्टी मिलती है।

मैंने एक बार सुझाव रखा कि इन राज्य करनेवालों को दो साल की छुट्टी देकर देख लेना चाहिए कि उनके बिना देश में क्या क्या गड़बड़ी होती है। क्या मकसद बनानेवाला मकसद नहीं बनायेगा ? क्या सरकार के बनेवाला सरकार नहीं बनेगा ? तरीक़ेवाला उसे न करेगा ? क्या लोगों की शायदों न होगी ? क्या कच्चे काम में पायेंगे ? मरनेवाले न मरेंगे ? उन्हें चलाने के लिए बनेवाले न चारोंगे ? माथारों बच्चों को बूझ न पिछायेगी ? क्या लोग अपने घर के आँगन में अन्न न लगायेंगे ? माता पिता अपने बच्चों को अनादी रामायण आदि न सुनायेंगे ? आज जो यह सब होता है, उनमें से क्या नहीं होगा यह बताना है। हाँ लगने न होंगे, इसलिए बच्चीको को काम में मिलेगा तो उनकी कुछ दूसरी व्यवस्था कर दी जायगी। किन्तु सरकार

अगर हो लाख लुट्टी से से तो लोगों का भ्रम निरुद्ध हो हाँ गप कि इन गप करने-वालों के बिना दुनिया का कुछ नहीं चल सकता । हाँ अगर यह सर्वनाशनाश ॥ अग, तो दुनिया परतम हो जायगी । इन और उप न होगे ऊपर से परमेश्वर की कृपा की कारिद म हो, तो दुनिया खतम हो जायगी । ईश्वर की कृपा की कारिद की कल्पित है, सरकार की नहीं ।

मिथु "न दिनों समिपनाह में उल्टी बात चल पड़ी है । बहोसते रहते हैं कि हमें ईश्वर नहीं सरकार चाहिए । क्या नहीं है । बेचारे ईश्वर के पीछे पड़े हैं उठे मिथुने की बात करते हैं लेकिन सरकार को छोड़ने की बात नहीं करते । मगर ईश्वर को क्यों मिथुने हो । वह तो एक बोलने में बैठ है, उठते आपका क्या बिपड़ता है । आप कहें कि वह 'है' तो है नहीं तो नहीं है । आपका भी बात है कि जो बेचाप आपके कहने पर निर्भर है उसके पीछे आप हाथ धोकर पड़े हैं लेकिन जो सत्ता आपके तिर बह बैठी है वित्तके नीचे आप परतम हो रहे हैं उठे और भी तिर पर बह गये हैं । हम समझ नहीं पते कि यह कैसी अज्ञता है । जो ईश्वर बेचाप गीत है, 'नहीं है कहने पर उठे भी यह सत्ता है उसके पीछे नहीं लोग हैं और जो आपके तिर पर प्रविष्ट न्यबते हैं उन्हें तिर पर क्यों बहा रहे हैं । मैं यह केवल 'दिशुत्पन्न सरकार' की बात नहीं करता और न 'मछान सरकार' की ही बात करता हूँ । अन्याय धिक् करने का को-कारण ही नहीं है । हम अपनी कोह इच्छा ही नहीं मन्ते । आप लोगों ने बुना है तो वे सरकारें क्यों बैठी हैं । हम तो आप लोगों की कोमल मन्ते हैं । गहरिया मेड़ी की रखा करता था । एक बार मेड़ों को मन्द्रविचार दिया गया । तब से मेड़ों ने बुना कि जलाना गहरिया हमारा है । अब वह बुना तथा गहरिया मेड़ों का रहस्य करता है । पर मेड़ तो मेड़ ही है । यदि अपना स्वयं गहरिया बुना आया हो, तो भी क्या दुष्ट ! वह वे यह करेंगी कि हमें गहरिया नहीं चाहिए, तभी मेड़े मिलेंगी और वे मानव करेंगी । इतीका नाम है 'सर्वोत्तम' और इतीका नाम है, 'राजन मुक्ति' ।

बोलीबापकपुर (मधुबनी)

अभी तक हमें कबीर पन्नाह लो ग्रामदान मिले हैं। वे लोग सुली हुए, इसमें कोई शक नहीं। जब साय गाँव एक हो जाया है, तो सबकी सम्मिलित शक्ति से काम होता है। इसलिए सब मिलकर सुली होने की राहें खोज ली हैं। फिर भी हम वचन नहीं दते कि 'ग्रामदान से आप सुली होंगे, इसलिए ग्रामदान दें। हम स्वराज्य के बारे में लोगों को समझाते रहे कि अंग्रेजों के राज्य में सुख होता होगा तो भी हमें बड़ दुःख नहीं, स्वराज्य चाहिए। हमें स्वराज्य में कम पाना मिले और बिदेसी सत्ता में पूरा खाना मिलता हो, तो भी पूरा खाना देनेवाली बिदेसी सत्ता हमें नहीं चाहिए। बड़ अलग बात है कि अंग्रेजों के राज्य में बिदेसी सत्ता थी और खाना भी पूरा न मिलता था तो दोनों सफ़ट हफ़टे हो गये। दोनों दुःख से इसलिए कोई खाना ही न था। चिन्तु अगर दोनों दुःख न होते और खाना-पीना पूरा मिलता तो भी हम स्वराज्य ही माँगते। ग्रामदान के लिए भी वही बात लागू है। 'ग्रामदान' याने गाँव का स्वराज्य। आज ग्रामराज्य क्यों है? आज तो स्वराज्य का पार्षल करने से बिस्ती तक आया है और अधिक-से-अधिक बिस्ती से मछाव तथा चापड़ महुय तक आया हो। अभी स्वराज्य का पार्षल गाँव गाँव नहीं पहुँचा है। जब तक गाँव-गाँव स्वराज्य न पहुँचेगा तब तक मछाव महुय में स्वराज्य आ जाने पर भी उससे मॉरगलों को क्या लाभ होगा ?

रोपीहट की छुरी और चकरा

एक था गाँव ! वहाँ बठार खोग रहते थे। वे चकरे को 'रोपीहट' की छुरी से काटते थे। फिर स्वराज्य आ गया तो तब हुआ कि अब 'रोपीहट' की नहीं अस्सीमढ़ की छुरी से चकरे काटे जायेंगे। फिर भी चकरे बिस्साते ही रहे। चकार कहने लगा : मूर्ख, अब क्यों बिस्साया है ? अब तो तू रोपीहट की नहीं, अस्सीमढ़ की छुरी से काट का रहा है।" क्या यह सुनकर चकरा कुछ

होगा ! तब तो स्वराज्य मिली में आ जाना है कुछ नहीं करता । मैं पूरा मेरा रहा हूँ बहुत प्यास लगी है बहुत खुशी हो रहा हूँ । एक पैर के नीचे प्यास के मारे बैठ गया हूँ । भित्र कहता है “अरे, नही पोंच मील की दूरी पर भी नही है । सोहा कह होता हूँ । भित्र फिर से कहता है, “अरे, अब तो नही हो मील की दूरी पर ही है । कभी रोता है । पहले पोंच मील पर थी, तब गेने से तब तो ठीक वा खेतिज अब तो हो मील पर ही है । पर नही पोंच मील की दूरी पर से हो मील दूर रह जाय तो क्या उसके प्यास कुछ आया ? प्यास को तो लम्बी लम्बाई होगी अब पानी पे मैं आया । यह इस हाथ दूरी पर हो तो भी उसे लम्बाई न होगी । इसी तरह अब तब होगी कि अनुभव में स्वराज्य आयेगा, लम्बी गाँव गाँव में स्वराज्य आयेगा ।

ग्रामदान ‘ग्रामराज्य’ की बुनियाद

ग्रामदान ग्रामराज्य की बुनियाद है । क्या स्वराज्य आये ही एकदम से सम्पन्न बन गया ? नहीं उसके लिए कोशिश हो रही है । जैसे ही ग्रामदान होने पर एकदम सम्पन्न नहीं कहेगा । उसके लिए कोशिश होगी । कोशिश करने का अधिकार आपके हाथ में आयेगा लम्बी कोशिश करेंगे न ! अब तो सम्पन्न ही नहीं बना है । जो करेगा वह अपने घर के लिए ही करेगा । बैठा कि मैंने कहा लम्बी अपने देश में परिवार बना है । इसलिए हमें पहला काम गाँव गाँव में सम्पन्न बनाने का करना है । ग्रामदान से ग्रामसम्पन्न होगा । उसके बाद ही उसे लुनी बनाने की बात आयेगी । जहाँ सम्पन्न ही बना नहीं, जहाँ उसे लुनी बनाने की बात ही क्या ! इसलिए पहले सम्पन्न बनाओ फिर उसे लुनी बनाने की बात करो । यह बात निश्चय ही सच होनी चाहिए । इसी तरह गाँवगाँवों को सम्पन्नता चाहिए ।

आर्य समाज

१५-१९-५९

ग्रामदान एक अत्यन्त परिशुद्ध धर्म-विचार है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह एक अत्यन्त आधुनिक धर्मशास्त्रीय विचार है अत्यन्त परिशुद्ध वैज्ञानिक विचार है। याने इसमें धर्म-विचार अर्थ-विचार और विद्या विचार तीनों एकट्ठे हुए हैं। तीनों विचारों की कठौटो पर ग्रामदान का विचार अच्छी तरह गूँथ उतरता है।

ग्रामदान का धर्म-विचार

धर्म कहता है कि किसी एक को भी दुःख हो तो उसके दुःख में सबको दिला लेना चाहिए। गाँव में किसी एक को भी पौँसा करना पड़े तो सब लोग पौँसा करें याने किसीका पौँसा करने न हों सुन कम छानर उसे खिलायें। आप जानते हैं कि गन्ना के ढेर से एक छेर चारल निचाल लिया आप, तो वहाँ एक छेर के आधर का गन्ना पड़ जाता है। लेकिन कुर्से से बाकरीमर पानी निकाल लें, तो वहाँ बाकरी के आधर का गन्ना मही पड़ता भिखुल पड़ते बैठा लम्हा रहता है किन स्तर कुछ नीचे गिर जाता है। दोनों में क्या बर्त इतनासिए पहा कि पानी की बूँदों में परस्पर इतना प्रेम है कि वे एकदम मगर के लिए दौड़ी जाती हैं। आपने कुर्से से बाकरीमर पानी निचाला और ठठमें गन्ना पड़ने की छेपारी हुई कि बाकी छारी बूँदें उस गद्द को भरने के लिए दौड़ी जाती हैं। धर्म कहता है कि समाज में पानी की बूँदों के समान प्रेम हो। इसके बिना ही बरार के दर में गद्दा पड़ता है, क्योंकि बरार के दान आपने को भगव-भलाग मानते और गद्दा भर देने में मरह नहीं होते। उनमें भी कुछ मगमा जाने होते ही है जो गन्ना भर देने के लिए छानर दूर पड़ते हैं लेकिन वे थोड़े होते हैं। बाकी के दानों को बोह परबाह मही होती। जिस समाज के लोग बरार के दर के समन हैं वहाँ धर्म नहीं और जिस समाज रचना में पानी का सदुपय या धन धर्म धर्म है। आपने गाँव में पौँसा परो को नाना नही भिग रहा हो वहाँ गद्दा

पड़ रहा हो और सभी के समीप लोग उनकी मदद में पहुँच जायें, तब कम खर्च उन्हें प्रियाने और गढ़ा भरें, तो इसीका नाम धर्म-विचार है। इसीको 'धर्म' और 'धर्म' कहते हैं। यही परमेश्वर का रूप है।

धामधाम से फँका करने का मौका मिलेगा

धामधाम के काम में बरखा प्रत्यक्ष प्रकट होती है। उचित परता धाम में होगा कि हमें दूसरों के लिए पॉसा करने का मौका मिलेगा। इस हल अपना बहुत बड़ा धाम समझते हैं। माता पर बन्धों के लिए पॉसा करने की मोहन धार है। यह इसके लिए गौरव की बात है। माता पुत्र पॉसा कर बन्धों को सिखाते हैं यही परस्वाभम का धैर्य है। एक ऐसा बगान है जिसकी छाड़ी नहीं दूर है। अगर वह गले में पड़ पर धाम डेरेंगे तो छोड़कर ला लेगा। लेकिन छाड़ी होने का बाद यह धाम छोड़कर लायेगा नहीं बन्धों को सिखाने के लिए पर लै प्रारम्भ। क्या गरीब मनुष्य छाड़ी करता है तो उल्टे उसकी धामधामी पड़ जाती है। छाड़ी के पहले उसके घर में वह बूझ था उसे वह पुत्र पी लेता था। मित्र छाड़ी के बाद वह उसे बन्धों के लिए रखता है। तब नहीं पीता। अगर उसके पुत्र था कि तुम्हें बूझ क्यों नहीं मिलता तो वह होगा कि 'धर में एक ही गाय' का बूझ बन्धों के लिए ही पका है। क्या नहीं है।" अगर उसके पुत्र नहीं पीता तो वह होगा कि पहले बन्धों का हक धाम की बहनता जाती है। इसीलिए परस्वाभम को 'धर्म'

गाय
गाय
ही। न
क्या छाड़ी
की बहनता
को का धाम
क्यों प्रे होने
ही है।
1- के-
गा का
ही धाम

न दूर हो जाने कोई भी छाड़ी बीच देकर लाने की हज्जा
पुत्र का बन्धुधाम की पुत्र लाने की नहीं वह बीच
है। अगर कोई जाने पुत्र कि "छाड़ी करने से तुम्हारी
धाम धर तुम्हें लाना-पाना छाड़ी मिलने जग" तो
ही धाम कि छाड़ी बन्धों के बाद हमें धाम धाम
ही धाम में जाने धाम धाम धाम धाम
है। हमें भी लोग पुत्रों हैं कि क्या धामधाम

के बाद गाँव की सपन बड़ेगी । आज हमें कितना अच्छा पाना मिलता है । ठलठल ब्यादा अच्छा मिश्रण । हम करते हैं कि ऐसा कोई वचन हम नहीं देते । हम इतना ही करते हैं कि ग्रामदान के बाद आपकी अपने गाँव के दुःखी लोगों के दुःख में हिस्सा लेने का मोका मिश्रण । यह है ग्रामदान का धर्म विचार ।

ग्रामदान से अर्थोत्पादन में वृद्धि

अब ग्रामदान के अर्थ-विचार के बारे में देखिये । आज गाँव में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं । कुछ के पास बहुत ब्यादा जमीन है कुछ के पास कम है, तो कुछ के पास कुछ भी नहीं । क्या किसी छेद में कुछ दीले और कुछ गड़े हों, तो वह अच्छी पसल आयेगी । टीलों पर सारा पानी बह जाने से फल न होगी, तो यहाँ में पानी भर खाने से वह सब आयेगी । इसलिए अच्छी पसल न होगी । सभी किसान जानते हैं कि टीलों की मिट्टी काटकर गड़ों में डाली जाय और छेद समान बना दिया जाय तो अच्छी पसल आयेगी । इसी तरह आज समाज में कुछ सम्पत्ति के टीले हैं और कुछ क्लिप्त भूखे दरिद्री गड़े । ऐसे समाज में अच्छा अर्थोत्पादन हो नहीं सकता । जिस समाज में ऐसे ऊँचे टीले और गड़े न हों, सबकी सपत्ति बराबर होकर समता और सहयोग का भाव आया होगा वही अर्थोत्पादन बड़ेगी ।

समता का वह अर्थ नहीं कि क्लिप्त ही समान हो जाय, जैसे हाथ की अँगुलियों को काटकर एक समान बनाया जाय । हम करते हैं कि समाज में पाँचों अँगुलियों वैसी समता होनी चाहिए । अँगुलियों में कुछ छोटी-बड़ी बरकर होनी है पर एक अँगुली एक इंच लम्बी तो दूसरी एक पुन् देखा नहीं होता । अगर ऐसा हो तो हाथ से बालटी डठना भी समर न होगा । अँगुलियों में परस्पर कुछ कमी-बेसी अवश्य है फिर भी वे करीब करीब समान हैं । हाथ में अपनी अलग-अलग ताकत है और सब मिल जुलकर काम करती है । इसलिए ठनते दबारी काम करते हैं । पाँचों अँगुलियों के बराबर होने पर ही काम होते हैं । इसी तरह से कुछ काम सभी करते हैं जब सब बराबर होते हैं, सब साथ-साथ करते हैं और सब सहयोग करते हैं । यह है अर्थ-विचार ।

ग्राम-भावना व्याख्ययक

ग्राम गाँव के सभी लोग बहरी कपड़ा पारीधते हैं गाँव के हुनकरों का कपड़ा नहीं पारीधते। बेघारे हुनकर अपना कपड़ा लेकर बाहर बेचने जाते हैं और वहाँ वह न बिचा, तो घरकार के सामने जाकर रोते हैं। तब घर हुनकर और किसान इकट्ठे होकर निश्चय करें कि 'कितान को छत्र करने ठठे ही हुनकर बुनेंगे और हुनकर को बुनेंगे वही कपड़ा किसान पनेंगे' तो दोनों मिलेंगे। ग्राम भी गाँव में हुनकर और ऐसी हैं। लेकिन गाँव का हुनकर अपने ही गाँव के ऐसी का ठेका यह कहकर नहीं लपेटता कि वह मर्हया पढ़ा है। वह गाँव की मिला का ही ठेका लपेटता है। इसी तरह गाँव का ऐसी भी गाँव के हुनकर का कपड़ा मर्हया कहकर नहीं लपेटता और बहरी मिला का पारीधता है। दोनों एक ही गाँव में रहते हैं, पर न ऐसी का कपड़ा बस रहा है और न हुनकर का क्योंकि दोनों एक-दूसरे की मदद नहीं करते। मान लीजिये, हुनकर ने ऐसी का ठेका गरीबा, वह बोका मर्हया पढ़ा और हुनकर की बेर से ऐसी के घर हो पड़े कपड़ा गये। फिर ऐसी ने हुनकर से कपड़ा लपेटा, वह बोका मर्हया का और ऐसी की बेर से हो पड़े हुनकर के घर गये तो क्या बर्क पढ़ा। इसके घर से उसके घर में मिले गये और उसके घर से इसके घर में गये। मोके पर दोनों को मजद मिनी तो क्या मुकलान हुआ। मेरी इत बेर से देख डल डल में गया और उस बेर से इत बेर में आया, तो मेरा क्या मुकलान हुआ। अर्थात् क्योंकि दोनों बेर मेरी ही हैं।

एक ही गाँव में हुनकर किसान अम्बर ऐसी सभी हैं। लेकिन ऐसी के ठेका के लिए हुनकर के कपड़े के लिए और अम्बर के लुनी के लिए गाँव में मादक नहीं वह क्या बात है। गाँव में जाने लारे लोग पड़े हैं वे क्यों नहीं मादक बनो। कारण स्पष्ट है। ऐसा कोई सोचना ही नहीं कि पर मेरा गाँव है। अगर एक गाँव में रहकर भी वह मेरा घर है। हमन्त ही सोचेंगे, तो गाँव का नाम न बनेगा। गाँव के किसी एक घर में बेचक हो तो लारे गाँव को बहरी लून लप कानी है क्या डल राक लको है। गाँव में एक घर को आग ल। तो बनोनी के प का भी लगनी है क्या डले रिक लको है। इसलिए मुक्त

गाँव एक परिवार समझे तभी काम कनेगा। अगर हम चाहते हैं कि वह बग़ा-
चाफ़ खे और मरों के हो भरवाले उसे साफ़ रखें, पर दूसरे हो भरवाले वही
अपने छद्मों को पैमाने के लिए बैठते हैं तो क्या वह बग़ाफ़ साफ़ रहेगी? वह
बग़ाफ़ तो तभी साफ़ रहेगी जब प्यारी भरवाले मिलकर निश्चय करें कि हम उसे
साफ़ रखेंगे। इसलिए गाँव का काम गाँव की उन्नति और साय-साय घर की
भी उन्नति तब होगी जब गाँववाले सारे गाँव को अपना एक परिवार मानेंगे।
ग्रामदान से वह कार्य होगा। यही इसका धर्मशास्त्रीय विचार है।

ग्रामदान के पीछे विज्ञान का विचार

नया जमाना विज्ञान का जमाना है। इस जमाने में हम मिल-जुलकर काम न
करें, अलग-अलग करें तो टिक नहीं सकते। इस जमाने में कोई भी देश दूसरे
देश की मदद के बिना टिक नहीं सकता। कोई भी प्रदेश दूसरे प्रदेश की मदद के
बिना टिक नहीं सकता। कोई भी ग्राम दूसरे ग्राम की मदद के बिना टिक नहीं
सकता। कोई भी घर दूसरे घर की मदद के बिना टिक नहीं सकता। क्या न
धरमा करना है। अगर वह धरमा नहीं होता तो काय पाया ही नहीं कर
सकता; क्योंकि वह अन्ध हो जाता। लेकिन वह धरमा बाध में नहीं, दूसरों ने
कनाया है। अभी हम जिस ताउठ स्वीकर का उपयोग करते हैं, वह ग़ैरवासी ने
नहीं, दूसरों ने कनाया है। इसी तरह हम भीकन में ऐसी पचाखों कीबें देखेंगे
को दूसरों ने कनायी हैं। विज्ञान के इस जमाने में हम दूसरे दूसरे नहीं कर
सकते। हम छोटे-छोटे किरके कनायेंगे तो टिक नहीं सकते। इसलिए राष्ट्रीय,
प्रान्तीय और ग्रामीण का सहयोग आवश्यक है। ग्रामदान के पीछे यही विज्ञान
का विचार है।

धर्म-विचार कल्याण विद्याता है धर्म-विचार अर्थोपपन्न पढ़ाने की धन
विद्याता है और विज्ञान जगता है कि सहयोग से ही शक्ति पैदा होती है। विज्ञान
शक्ति की शोच करता है अधरात्म संघर्ष और धर्म शुद्धि की शोच करता
है। दोनों कार्य ग्रामदान में सकते हैं।

आधुनिकता

१२ १२ ५५

मनुष्य जिसे मैं हमने व्यापार से व्यापार और ग्रामदान पर लगाया। कृषि कर महीनों से हम ठमिक्कनाइ में बस रहे हैं। वैसे तो ग्रामदान की बात पहले से ही ठमिक्कनाइ में आ रही है। किन्तु ठमिक्कनाइ में इसके पहले कुछ बहुत काम नहीं हुआ था। इसलिए हवा फैलाने करने में ही इतने महीने बीत गये। हम वहीं जायें और महीने-दो महीने में यह बात काम कर जाएँ ऐसी आशा रखना गलत ही है। जहाँ पहले से ही बीब बोना हो वहीं मनुष्य काटने के लिए बस जाता है। नहीं तो पहले से ही मेहनत करनी होगी बीब बोना होगा। ठीक बाद ही फसल काटनी होगी। इस तरह हमारे पाँच सप्ताह महीने पूरे-तैयारी में चले गये। अब कार्यकर्ताओं के ध्यान में यह बात आ गयी है। वे तो ग्रामदान का यह काम दूसरे प्रांत में एक डेढ़ साल से चला रहा है। वहीं तो कृषि १२ से भी व्यापार ग्रामदान हो चुके हैं। जहाँ सब से बड़ा धन का भी काम चलता है। फिर भी ठमिक्कनाइ के रचनात्मक कार्यकर्ता किसी दूसरे काम में लगे थे बिना से इसके लिए फुरसत नहीं निकाल सकते थे कि इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी।

जो भी हुआ हो उन्होंने वास्तविकता को ठीक ठीक समझ ही नहीं सका। अब जब से हम आये हैं, एक प्रकार की भावना निर्माण हुई है। वे सोच अब भी रचनात्मक काम में लगे हैं और हम रचनात्मक काम छोड़कर भू-दान में लगे हैं। रचनात्मक काम हम भी बस वास्तविक करते रहे इसलिए उल्टा अनुभव तो हमें दे। किन्तु हमने देखा था कि जब तक जनता का मनन ठीक न हुआ हो जाति की भावना निर्माण न हुई हो तब तक रचनात्मक काम हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं हो सकता।

‘प्रोटेक्शन की नीति

गांधीजी ने रचनात्मक जाति न बाद आया की थी कि जनता रचनात्मक कार्य

सरकार उठा लेगी पर इसके बारे में उन्हें धीर निराशा हुई। उनके निराशा के उद्गार हमने कई बार सुने हैं। उनके जाने के बाद कई प्रश्न के सफट देश पर थे, इसलिए रचनात्मक काम की तरफ बहुतों का ध्यान नहीं गया, तो हम उन्हें होश नहीं देते। किन्तु आम भी सरकारी नीति में गांधीजी को चाहते थे, वेही कोई चीज नहीं है। सोचा जाता है कि अगर वृद्धों से देश की समस्या हल हो सके, तो कोई आश्चर्य नहीं कि गांधीजी के विचार के अनुसार ही देश चले। पर अभी तक को अनुभव आया उस पर से तो स्पष्ट है कि देशतों के लिए गांधीजी की योजना से भिन्न कोई योजना हो ही नहीं सकती।

हमने एक गाँव में दस पन्द्रह साल बिताये। इतने समय में इस गाँव पचास लोग लाठीधारी हुए, पर पूरा-ना-पूरा गाँव या आधा भी गाँव लाठीधारी होने का अनुभव नहीं आया। बिच तरह लोक-जीवन में खेती है, मैं अपना अपना कर पैसा कर लेते हैं, उसी तरह कपड़ा और ग्रामोद्योग उनके जीवन का एक अंग होना चाहिए। इसके लिए दो ही उपाय हो सकते हैं। एक तो यह कि उनके शिक्षण काही मिश्री पर सरकार थोक लगावे। खुशी प्रतियोगिता (ओपन कागिटीशन) में मिलों के शिक्षण बढ़ चीज ठिकेगी यह आशा रखना व्यर्थ है। अगर गाँव का मध्य ग्रामोद्योग से होया है तो उसे सरकार से पूरा सरक्ष्य मिलना चाहिए। पर वह तो नहीं हो रहा है।

वास्तव में जनहित में 'प्रोटेक्शन' (सरक्ष्य) देना सरकार का रिवाज और कर्तव्य है। मध्य के सादे के कारखाने को बाहर की चीनी मिलों को सरकार की मोर से कितना सरक्ष्य दिया गया। इन्डिया में ९ लाख पहले हिन्दुस्तान का बहुत ध्यान कपड़ा जाता था। उस समय हिन्दुस्तान में मिलें तो नहीं थी। लोग हाथ से ही कपड़े और करपे पर ही सुनते थे। लेकिन वहाँ ॥ व्यापारी इतने बुरे कपड़ा से बाहर व्यापार चलाते थे, तो वहाँ के लोगों को बुरा सस्ता पड़ता और अच्छा भी हागत था। उस समय अन्धबागमन के लालन भी नहीं थे। बहुत सुरिच्छ से व्यापारी वहाँ पहुँचते थे। फिर भी अमेरिका को उतना भी भय लड़ा हुआ और इन्डिया ने उस पर प्रतिबंध लगाया। इसलिए यह जानी हुई बात है कि जनहित में इस तरह पार्श्वों

जमाना सरकार का अर्थ है। अर्थशास्त्र का उद्योग किसी प्रकार का विरोध नहीं। फिर भी अगर सरकार वह नहीं करती क्योंकि उसे उद्योग विरोध नहीं तो वह राज्य में आमोचोग कैसे दिखेगा। उसके लिए कोई वृत्त उद्योग होना चाहिए।

आमोचोग के लिए आम-व्यवस्था

हम इस बात से इस पर विचार करते आये हैं। एकलक्ष हमें इसका यही उद्योग मिला कि हम व्यवस्था ठीक करते रहे और लोग अपनी तरफ से आमोचोग को उत्पन्न करें। गाँव के लोग ही सामूहिक व्यवस्था करें कि हम सब में बाहर की चीजें काम में न आँ। हिन्दुस्तान के लोग गाँव का मत नहीं लाते, मते ही वं सत्ता हो या खाने के लिए बनाव न मिले। इसलिए यह विचार दृष्ट होना। स्पष्ट है कि महापुरुषों ने लोगों में एक मान्यता निर्माण की। सरकार से उद्योग कोई व्यवस्था ही नहीं लोगों ने अपना फैसला हम कर लिया। इसी तरह अगर लोग अपना फैसला कर लें तो सरकार के उत्पन्न की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी।

यही सोचकर हम आम व्यवस्था की सोच में निरुद्ध रहे। उद्योग हमें भूतल वर का मिला। हमने उसके काम उठाया। हमने छोटी-सी व्यवस्था प्रारम्भ किया "अपनी जमीन का एक अंश हमें दीजिये। फिर कुछ दिना जमीन की रकम की। उसके बाद कहा कि गाँव में कोई भूमिहीन न रहे।" अब हमने यह सोचना शुरू किया कि "भूतल वर आमोचोग मिलना चाहिए गाँव की व्यवस्था हो और व्यवस्था व्यवस्था मिले। इस तरह हम छोटी सी चीज लेकर बड़ी बात तक पहुँच गये। आमोचोग या जमीन की व्यवस्था न होने की बात तो हम वैद्यमान में भी करते थे, पर वह पर-अंश जो न देने से किसी वर भी नहीं उद्योग समझ समझ न थी। धीरे-धीरे जन मानस ठीक हुआ तो इस काम को हमने वह रूप दे दिया।

हमने यह दृष्टि कि आमोचोग में गाँव का एक व्यवस्था होता है। वह वह कि गाँव अपने लिए अपना व्यवस्था कर लेंगे। दिव्यी में जो भी

सोचना होगी ठठका कोह तास्तुक इसके पाप न रहगा। गाँववाले निश्चय करें कि हम फलानी थीब करेंगे, तो ये कर सकते हैं। फिर मिल का कपड़ा पर बैठे हो छाने गब भिगवा हो या मिल का एक्केर पड़ने अनुभव के लिए मुला ही कपड़ा बाँटवा हो तो भी गाँववाले कहेंगे कि हमें यह नहीं चाहिए। इतीको हम 'जन शक्ति' कहते हैं। अब मदुरा भिते में इसी जन शक्ति का दर्शन हमें हो रहा है। रोब एक एक दो-दो ग्रामदान सुनाइ के रहे हैं। अम्मी-अम्मी जमीननाळे गाय। लोग पूरे बिचार के बाद ग्रामदान दे रहे हैं।

अलग-अलग बिच

कल एक माइ ने मोंग की कि ग्रामदान का बिच लामने रखा बाब। किन्तु अब फोटे लीचते हैं तो वह एक ही दग का निक्कल है। पर हाथ से बिच लीचते हैं, वर तरह तरह के छाते हैं। मिल का कपड़ा एक ही दग का होता है, पर हाथ के सूत में बिचिबता होती है। शरमोनियम में 'ओ ओ' की ही आवाज आती है पर मनुष्य माने लगता है तो तरह तरह से गाता है। इसी तरह वह हल पाँच के लोगों का काम है इसलिए हर गाँव का बिच भी अलग अलग होगा। कहीं कुछ जमीन का एक फार्म बनावेंगे कहीं एक ही गाँव में दो-चार फार्म बनावेंगे कहीं चार पाँच किसान मिलकर एक हो आवेंगे तो कहीं अलग अलग परिवारों में जमीन बाँटी जायगी। इस तरह बिच भिन्न-भिन्न हीमें पर हर हाथ में जमीन की मालकिम न रहेगी। हम इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रयोग करते रहेंगे और उनमें से सबसे ज्यादा अनुकूल होगा, उसीको आगे बढ़ावेंगे। फिर भी सभी बिचों के मूल में यही थीब रहेगी कि कुछ हुनिया से वह राखसता मियानी है, वो ब्रह्म सरकार के रूप में आवी है।

अनार-दाना बीसा राज्य

ग्रामदानवाले गाँवों के अनेक प्रकार के बिच हो सकते हैं; पर बिच को जो रग देना चाहें, वह दे सकते हैं। गाँववाले अपनी सोचना करें। अपने गाँव का आन्तर निर्गत सब करने का अभिचार कहींको रहे। हमने हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं से इसके बारे में बातें की हैं। उन्हें लगता है कि 'यह कैसे होगा ? यह

तो 'स्टेट' का अधिकार है। एक स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट कैसे हो सकती है ? येनिन यह तो आत्म के राजनैतिक भिन्नता का ही परिणाम है। हम मानते हैं कि लोकशासित से यह नाम हो सकता है। जैसे अनार में हा हाता अलग-अलग होता है, वैसे ही स्टेट के अंदर अलग-अलग स्टेट बन सकती हैं। प्रत्येक राजा पूरा स्वतन्त्र होता है। उसके लिए वहाँ अलग पेशी होती है। उसमें वह भग्न रहता है। फिर सब मिलकर एक अनार का पता बन जाता है। इसी तरह हरेक गाँव एक स्वतन्त्र स्टेट, ऐसी असंख्य स्टेटें मिलकर एक बड़ी स्टेट और एनो अनेक बड़ी स्टेटें इकट्ठा होने पर एक दुनिया की स्टेट—ऐसी ही स्वतन्त्र प्रामाण्य के जरिये हमें करनी है। उसमें प्राम के लिए परिपूर्ण स्वतन्त्रता होती। हम नहीं करते हैं कि अमुक दूकान हमारे गाँव में हो तो उस चीज को हम ठेक सकते हैं। मान लीजिये कि बाहर से मिठाई आती। हमने उसे न खाने और घर की रसोई ही खाने का एक नियम तो वह मिठाई मस्तिष्कों के लिए छोड़ देंगे। मस्तिष्कों ने बाहर की चीज न खाने का प्रणयन तो किया नहीं है। फिर दूकान वाले को अगर मजूर हो कि मस्तिष्कों के लिए दूकान बचाये आप तो वह बलायें। बाहिर है कि लोगों की हृष्टता के बिना वह दूकान न बचा सकेगा। इतना नाम है 'लोकशक्ति'। इस लोकशक्ति को कोई रोक नहीं सकता। इस तरह का आत्म प्रियस प्रणयन निर्मल्य होना चाहिए कि अपना स्वयं हमें बचना है और उसे हम बला सकते हैं।

असत्ता संकल्प करे

यही आत्म प्रियस निर्मल्य करने के लिए प्रामाण्य है। फिर प्रामाण्यमूलक लारी आयोगी। अभी तक तो लारी थी उसे प्रामाण्य की बुनियाद का आधार म था। मिला बुनियाद के यदि मजान लया नियम आप तो दूकान आते ही वह गिर जायगा। हमें इसका धिक्की बार अनुभव आया है। वह इसलिए होया था कि एक अण्डा बिचार हम लोगों के तिर पर लाते थे स्वयंमेव अनार स्वतन्त्र म करती थी। अनार स्वतन्त्र करती है कि अमुक लारीय को हम हीरासी मनायेग, जो लारे दिवुल्यन में लगी दिन हीरासी मनायी जाती है। देखा करते हैं, न उनमें लरकार की किसी प्रकार थी न कोई रक्षाएँ है और न कोई मार है।

सरकार से मदद अपनी शर्तों पर

एक माह में हमसे सगास गाँव में कि 'क्या आप ग्रामदान के गाँवों में सरकार की मदद न लेंगे। सरकार से हमारा बहिष्कार नहीं है। वह हमसे टैक्स लेती है। उसे वापस लेने में हमें क्या हर्ज हो सकती है? इसलिए हम ठगरी मदद न लेंगे सो नहीं। हमें उससे असहयोग नहीं करना है उसे मियाँ ही है। पर जब तक वह नहीं मिलती तब तक हम ठगरी मदद लें सकते हैं। फिर भी वह मदद हम अपनी शर्तों पर लेंगे। किन्तु अगर शर्तें मंजूर नहीं करती, तो ग्रामदान के गाँव उससे मदद न लेंगे। ग्रामदान का मुख्य काम यह है कि गाँव का कुल काम गाँव की सामूहिक इच्छाशक्ति से होना। किसीको पचास ही नहीं या कि इस तरह ग्रामदान हो सकता है मालक्रियत मिट सकती है। पर वहाँ भ्रष्टा होती है वहाँ पहाड़ भी चलने लगते हैं। हम मानव हृदय पर भ्रष्टा लगते हैं कि वह सभी चीजें बरकरार रखेगा। वहाँ आप क्या समझेंगे सुन रहे हैं। लोग हमें ग्रामदान दे रहे हैं। अब हम कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि ग्रामदान को पुरानी चीज हो गयी। ग्रामदान की गंगा का पानी या हम कोयला से वहाँ लावे। क्या वहाँ से हम वही लेकर आये? हम तो वहाँ से समुद्र का पानी लेकर आये। हमें 'फिरका दान' से हो। समुद्र की बात है कि हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि वह 'फिरका-दान' हो सकता है। किन्तु एक गाँव में भी जमीन की मालक्रियत मिट करना मुश्किल लगता था, वे ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि फिरका-दान हो सकता है। वारे सर्वोच्च विचार भी सुनिश्चय ग्रामदान है। उसके परिवारमत्त्व रूप लोभी को धिक्का मुक्त ही न होगा। हमें समुद्र की विशेष विस्था नहीं, ठसका कोई आकर्षण नहीं। आभिर सुन तो हृत्स का धार ही है। दोनों साथ-साथ आयेंगे। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। जैसे ही सुन के बाद हृत्स और हृत्स के बाद सुन आता ही है। सुन सुन चिल्लाते रहने से केवल सुन न मिलेगा। आपको सुन-सुन, दोनों लेने की देखरी करनी होगी।

बिनामाल (मधुरा)

मशी क बात है कि इस बिसे में क्या भी आप चाहें लोग ग्रामशान-विचार सुनने क लिए बड़े उ-सुक हैं। क्या इस बिसे में और बिस्ती से कुछ विशेष कर है? कुछ होगी लेकिन हम उन्हें बहुत ब्यादा महत्व नहीं देते। हमने विभिन्न प्रांतों में लोगों को भेजा जमान ही बन्धी। हा इतना बख्तर अकस्म होख है कि कहीं आदमी आदि बसे हों। सम्पत्ति और दण्ड भी बड़ी हो तो कहीं का कुछ तरह बूमरा ही बन जाग है। पर ऐसी बातों में भी हमने कम ध्यान नहीं देती।

ग्रामशान के लिए सभी वर्गों की सहानुभूति

यहाँ तो ग्रामशान की रज ही बन गयी है। इसका एक कारण यह है कि हमने लोगों क लोग हमसे जगे ह। ~~हम~~ जब मधुरा शहर में बने-गले हैं, तो हमारे शायत क लिए जहाँ एक समिति बनी है। मधुरा एक बहुत पुराना शहर है, क्या बामिक मार्ग के उत्तर है। यहा हमारे शायत में मू-दान और सम्पत्ति-दान के काम को बढ़ाना देने क लिए एक सार्वजनिक समा जुड़ गी। इस समा में जो पुराना ~~हर्म~~ समा अनुभव मद्रास शाय में बूरे किसी काम के लिए नहीं आक। और ता चुनाव नज्जक आ रह है, इसलिये पार्टियों की कदमकद बढ़ रही है। फिर ना उन समा में एक ही प्लैफार्म पर सभी दलों के लोग आये। कलेक्ट प्रेस-समाज ~~उत्ता~~ दल कम्युनि दल इन्डिपेन्डेन्ट लैबर्स् और रबनलमक कायन्ता सब तीनों बगलियों ने कहा कि इस काम को बढ़ावा देना चाहिए। कम्युनिता ने भी नया बात कही।

हमें प करने में खुशी होती है कि जब से मू-दान बढ़ का निचार शुरू किया गया है कम्युनिता की कुछ-न-कुछ सहानुभूति हासिल होती मरी और ग्रामशान क तब जब न हमने मासिकन मिशन की बात केली से गरु की तब न ता इनकी पूरी सहानुभूति हमारे साथ है। हमने तो ठेका-पान ने प। स त ~~पान~~ ही उनसे कहा था कि तुम लोग यह में बख्तर क्यों करते हो

हमारे साथ आकर दिन में लूटे। उस वक्त कम्युनिस्ट बंगाल में छिपे थे और रात को आकर हमला करते थे। उनके शिक्षाक सरकार भी लेना लड़ी थी। दोनों के बीच भूदान-यज्ञ बना। हमने दोनों दलों के बीच स्पष्टता के साथ बाहिर छिपे। “कम्युनिस्ट कोई बंगला के शेर नहीं कि शिक्षक से लड़ें हो जायेंगे। उनके विचारों का सम्मान करना ही होगा — यह बात हमने सरकार के विचारियों के सामने रखी थी। कम्युनिस्टों से कहा कि “आओ हम तुम्हें सिखाते हैं कि दिनदहाड़े कैसे लूट जाता है।” उस वक्त उन्हें विश्वास न था। उन्हें लगता था कि वह आइमी बड़े लोगों का एजेंट है और हमारे आन्दोलन को दबा देने के लिए आया है। फिर लड़ीया में हमारी कम्युनिस्टों से मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी बात कबूल कर ली। उसके पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कम्युनिस्टों से मुलाकात हुई थी। लेकिन वहाँ हम उनके मन में विश्वास पैदा न कर सके थे।

जान रहे कि इस आन्दोलन की शुद्धता केवल एक व्यक्ति से हुई है। कोई एक व्यक्ति ऐसी समस्या न हल में ले सकता है, न हल ही कर सकता है। इसलिए सच्ची सहाजभूति हासिल करना ही उत्तम दुष्कर्म है। इतिहास में शिक्षा आगम कि भूदान-यज्ञ-आन्दोलन इस दृष्टि से चलता गया, जिसमें किसी पार्टी की गलतफहमी नहीं रही और उसे समीचीन सहाजभूति हासिल हुई। किन्तु हमें सचो एक करने में समझना है। सबसे ज्यादा सफलता मधुर मिश्र में मिली। इन सब दलों को एक करने में हमें इसलिए सफलता मिली है कि वह कार्य ही सचो पस्त है। लेकिन यहाँ एक ही पार्टी के अन्दर गुट होते हैं और उनमें आपस-आपस में मतभेद चलता है, यहाँ हमें सचो एक करने में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ आपस में मतभेद के कारण विरोध होता है यहाँ सार्वजनिक काम में बाधा पड़ती है। लुटरी भी बात है कि यहाँ का वातावरण अशुभ है।

सम्यक्चिन्तन का प्रभाव बढ़ता रहे

आपको मालूम हुआ होगा कि एक जनवरी से सारी भूदान-समिति लूट रही है और समझना है कि वह काम अभी से हो शुभ है। हमने उन्हें अपने

साथ सम्पन्न करने के लिए एक एक मित्र के लिए एक-एक निर्गुण, निराश्रय मनुष्य चुन लिया है। वह और कुछ नहीं कर रहा है, सिवा इसके कि मित्र-मित्रों को जो हमारे भी लोगों से सम्बन्ध बनाव रखे और कामों के लिए तय्यार करवा रहे। हम वह कहने में जुड़ी होती है कि भूदान और ग्रामदान के माँवों की मदद के लिए सम्पत्ति-दान का प्रयास वह रहा है। हमने पहले सम्पत्ति-दान पर बाधा और नहीं दिया था। समिक्रानाह में ही हमने उस पर और देना शुरू किया है। यद्यपि हम किन्हीं भूदान और ग्रामदान ही नहीं करते बल्कि ग्रामदान की बुनियाद पर 'ग्रामराज' बनाया चाहते थे। इसलिए यहाँ हमने ग्रामदान के साथ और गौन चर्चें छोड़ दी हैं। हमने कहा कि ग्रामदान के साथ ग्रामोद्यान भी भाँजे बिना नहीं चली चूक होगी। इसी तरह नवीन राष्ट्रीय बाजारों और आतिथेय के निरन्तर का भी काम होगा। इस तरह यहाँ हम ग्रामोद्यान का पूरा चित्र खड़ा करना चाहते हैं। सम्पत्ति-दान का खेरदार करना करना होगा तभी वह काम होगा।

बाहरी मदद में व्यवस्था

कारण यह बाह्य सम्पत्ति-दान के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर हम ग्रामदान के माध्यमों को एक महार की बात समझाना चाहते हैं। अन्य लोगों को गहरा न मदद दिलाने का हम कुछ प्रयत्न कर रहे, लेकिन इसे हम खुद नहीं करते। ग्रामदान का मुख्य ध्येय इसी बात में है कि गाँव के सब लोग मिलकर धन का उपयोग स्थापित करें। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि हमें एक नया है। अभी मुद्रास सरकार साथ ही है कि ग्रामदान के माँवों को किन्हीं तरह मदद दी जाए। नया इस तरह जानती है वह बड़ी खुशी की बात है और उनका वह कर्तव्य भी है। करने रात्र में ऐकड़ों ग्रामदान होते हैं लोग कमीन की मांग करना मिल रहे हैं और सरकार बहालीन रहे हो नहीं सकना। तैनी जगह में या तो इस बाह्योद्यम का कठोर विरोध करना या समझ समझन कर ही सरकार का कर्तव्य होगा। दूसरी तरफ़ सरकार उनका प्रयास करेगी। जो यह समझनी होगी कि नई लोगों के हाथ में

कमीन रहे तो अच्छा है जो व्यक्तिगत मासकियन की बहुत कीमत करती होगी वही सरकार प्रामाण्य को सतदा समझेगी। किंतु हमारी यह सरकार तो राजा कर रही है कि यह समाजवादी रचना बनाने का रही है। हम नहीं जानते कि सरकार या कांग्रेस 'समाजवाद' का अर्थ क्या करती है क्योंकि दुनिया में उसके पचासों अर्थ हिस्से जाते हैं। फिर भी जो भी अर्थ किया जाय वह प्रामाण्य के विपक्ष नहीं जाता। इसीलिए ऐसी सरकार प्रामाण्य के प्रति उपेक्षा की दृष्टि नहीं रख सकती उसे कुछ न-कुछ मदद देने की उसकी दृष्टि होनी ही चाहिए। वह ऐसा कर रही है, वह सुली की बात है।

किंतु उनमें यह भय है कि गाँव के लोग या समझेंगे कि हम तो हम पर ऊपर से द्रव्य मदद करेगी। पर सोचने की बात है कि आध्यात्म से परमेश्वर की मदद मिलनी ही है। वह भी अगर आप काम नहीं करते तो आपके काम में नहीं आती। धर्म में नत मस्तककृत करते हैं, चीज सोते हैं इसीलिए उन्हें धारिण की मदद मिलनी है। वे मेहनत न करें तो क्या होने पर सिर्फ पाठ ही अध्ययन पसंद नहीं। पसंद तो सभी उगनी है, जब कि ज्ञान धारिण के पहले उसकी तैयारी करनी है। विज्ञान हम में नत न करवा तो परमेश्वर की मदद भी उसके काम न आती। इसलिए हम काम न करें तो बाहर के सपत्ति-दान वालों की सरकार की ओर अन्य समझों की मदद हमें दरमिह न मिल सकेगी। मुझे लगा कि यह बात मैं रख कर आपको आगाह कर दूँ।

दुनिया सरकाररूपी रोग से पीड़ित

मेरे मन में भार एक बात है जो मैं आपसे सामने कह देना चाहता हूँ। क्योंकि इस क्षीर-सी बिन्दुगी में हम अपने विचार दिखाना नहीं, लोका दना चाहते हैं। हमारा मुख्य विचार है कि सारी दुनिया को सरकारों से ही मुक्ति मिले। इसलिए यदि हम सरकारी मदद पर ही निर्भर रहेंगे तो वह चीज नहीं बनेगी। आज सारी दुनिया अगर किसी रोग से पीड़ित है तो यह इस सरकार कनी रोग से पीड़ित है। आज राम-नाम की बगल सरकार नाम में ले ली है। १९४७ से हम लोग जयरा गुणाम बन गये हैं। उसके पहले लोग समझी थे

जि हमें सरकार की मदद न मिलेगी। जो कुछ करना है, हमें ही करना होगा। लेकिन हरगण प्रगति के लिए जाग समझने लगे हैं कि सरकार की मदद तो हमें मिलनवाणी ही है। अगर ऐसा सोचकर वे पहले से दस गुना परिश्रम करते तो हिन्दुस्तान बहुत कम समय में आगे बढ़ता। पर लोग आज कहते हैं। समझने लगे हैं। वे मन-मन से हैं कि हमें कुछ करना करना तो है नहीं जो कुछ करना है सरकार को ही करना है। जाग समझने हैं कि अंधवी के राज्य में आनाथ से पानी बरतता था और अब जो स्थिति पानी ही बरतता तो प्यास क्या हुआ। अब हरगण हो गया है तो मृग नक्षत्र में आसमन से कपड़ा नीचे गिरेगा। आर्जुन नक्षत्र में क्या गिरेगा और पुनर्वसु में लाल अनाब गिरेगा। वे कहते हैं कि "हरगण के पहले भी हमें काम करना पड़ता था और अब भी करना पड़ता है तो हम चुकी तो नहीं हुए।" वे कहते हैं कि हरगण के बाद आपने क्या सोचा। उसके पहले आप आपसे मे कहने से क्या अब वह छोड़ दिया। पहले आप झूठ बोलते थे एक दूसरे का टगते थे क्या अब उसे छोड़ दिया। अगर आपने वे छोड़े हुए नहीं हैं तो परिस्थिति में क्या फरक होगा।

हरगण के बाद त्याग की आवश्यकता

हमारे देश में जो पण्डितों के कारण आया गांधीजी के कारण आज और कुछ राजनीति में भी आया ऐसा समझ लो। वही के बजा और अहंदेश में बीन का बड़ा प्रयत्न किया जो उन्हें हरगण मिला। इसलिए हमने कोई बहुत बड़ा प्रयत्न किया इस तरह हमें स्वयं से मिला इस भ्रम में मन रखा। हाँ हमने हरगण के पक्ष में बड़ा प्रयत्न किया कि एक दूसरे के बहुत-से गले काटे। हिन्दु प्रगतिवादी जिन्हें आदि के बजा अहंदेश पण्डित बहुत हुआ। आचार्य गांधी ने यह दिया कि लोगों में जो अहिंसा रखी वह बीबी की अहिंसा नहीं लास के की अहिंसा थी। अगर बीबी की अहिंसा ही थी, तो ११ सालों के अन्दर अंग्रेज शासन में एक सम्मेलन चलते। लेकिन उसके लिए हमें निराश न होना है। हम समझना चाहिए कि आगे हमारा कार्य क्या है। हमें गांधी के लोगों को अपने पैर पर रख लेना चाहिए त्याग की भाषा बहनी

आदि, हरएक को समझना चाहिए कि मुझे अपने गाँव के लिए त्याग करना है। ये सारे गुण गाँव-गाँव में आने चाहिए और गाँव-गाँव को अपनी शक्ति का भान होना चाहिए।

आईने में अपना ही प्रसिद्धि दोसता है

आज कुछ दुनिया में एक भ्रम पैदा हुआ है कि सरकारों के कारण हम बचते हैं, अगर सरकार न होती तो हम बच न पाते। आज ही हमने सुना कि अफगानिस्तान की सरकार केना भी बात कर रही है और वहाँ की जनता को वह जैच नहीं रही है। पाकिस्तान के जो मित्र हमसे मिले उन्होंने भी कहा कि वहाँ की सरकार ने जिस हुआ ऐनिक समझौता वहाँ की जनता परबद नहीं करती। उधर फ्रांस की सरकार फ्रेंच लोगों को २४ महीने से कन्श परबद नहीं आती। तात्पर्य में दो-तीन बार सरकार बदला करती है। फिर भी दुनिया के लोगों को यह भ्रम है कि सरकार के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। हम यह समझ सकते हैं कि लोगों का काम देनी के बिना न चलेगा, उद्योगों के बिना न चलेगा, प्रेमभाव के बिना न चलेगा, धर्म के बिना न चलेगा। हम यह भी समझ सकते हैं कि यदि शांति की बिधि न हो, कुटुम्ब अस्तित्व न हो तो लोगों का काम न चलेगा। लेकिन ऐसी बलुओं में हम सरकार की गिनती नहीं करते।

राज्य में जनता को सरकार की कोई जरूरत नहीं। वह तो एक सम्प्रदाय के प्रचार में जीव बन गयी। समाज में एकतरफा नियंत्रण करने में हम समर्थ सिद्ध न हुए। समाज में अनेकविध मेद पड़ गये। हमें अविरोध से काम करने का पूरा शिक्षण नहीं मिला। उसके बदले में हम सम्प्रदाय से काम लेना चाहते हैं। जो काम लोगों को शिक्षित करने से हो सकता है उसे हम दृढ़शक्ति से करना चाहते हैं। हरएक सरकार तात्पर्य के लिए भिन्ना लक्ष्य करती है, उससे कई गुना लक्ष्य लेना पर करती है। पाकिस्तान की सरकार कहती है कि 'हिन्दुस्तान के दर के कारण हमें लेना और शस्त्रास्त्र बढ़ाने चाहते हैं, उस पर रक्षा करना पड़ता है।' हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि 'पाकिस्तान का बल अस्त्र नहीं है इसीलिए हमें लेना पर और लेना पड़ता है।'

शिष्टित देश भी अयमीव

किसी भी देश के किसान दूसरे किसी देश के किसानों पर हमला करने के लिए जाते नहीं दीखते। वे जमीन की उत्साह में दूसरे देशों में जाते हैं, पर यह कभी नहीं होता कि किसानों ने उठकर दूसरे देश पर हमला किया हो। फिर पाकिस्तान का हिन्दुस्तान को और हिन्दुस्तान का पाकिस्तान को क्या भय है? जापान का चीन को और चीन का जापान को भय क्या है? भय है वहाँ के नेताओं को दूसरे देश के नेताओं का। इस देश के महात्माजी लोगों को ठर देश के महात्माजी लोगों का भय है और वे अपनी अपनी जनता को अपना भय दिखाते हैं। फिर जनता भी कहती है कि हाँ, हमारी रक्षा करनी चाहिए। कुछ बुनिया में एक ऐसा भ्रम पैदा किया गया है, जिसके कारण लोग साधारण होकर बैठे हैं। केवल तात्त्विक से, बिना हम पढ़ना सिपना करते हैं, वह बीमारी हट नहीं सकती। हिन्दुस्तान अशिष्टित देश है, पर जापान जर्मनी इन्हीं तीनों शिष्टित देश हैं। फिर भी वहाँ की जनता में पूरा भय दबा हुआ है।

सरकार के कारण हम असुरक्षित

लोकशाही का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारा सारा शायेमशर पन्ध्र लोगों पर है। इसमें लोग अपने हाथ में अपना जीवन नहीं रखते। इसमें कुछ लोगों के हाथ में सत्ता ही जाती है और सभी आशा रखते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। इसमें लोकमत का कोई संग्रह नहीं, मुख्य व्यक्ति की अक्ल के अनुसार ही काम चलता है। यह बहुत ही खोजनीय बात है। आब काप्रेस की सरकार चलती है, कभी दूसरी भी चलेगी। दूसरे देशों में दूसरी सरकारें चलती हैं। हमें इन सरकारों में कोई विश्वास नहीं। हमें किसी खास सरकार के खिलाफ नहीं कुछ सरकारों के खिलाफ कहना है। हम मानते हैं कि जब तक हम यह सरकारस्वी सत्ता अपने सिर पर उठाये रहेंगे और सबसे पुत्र को सुरक्षित मानते रहेंगे, तब तक हम अस्मत्त असुरक्षित हैं।

हमने ग्रामदान किया अब हमें क्या मिलेगा, यह मत सोचो। बल्कि यही सोचो कि हमने ग्रामदान किया अब हम क्या करेंगे। करनेवाली हम ही हैं; पैसा चाहे कर सकेंगे। परमेश्वर की सृष्टि में कर्म का फल मिलकर रहता है। अगर हम बबूल का बीज बोते हैं तो हमें आम न मिलेगा और आम की गुठली बोते हैं तो बबूल न मिलेगा। यह ईश्वर की सृष्टि है। इसलिए हम अच्छा काम करेंगे और गाँव को अच्छा बनावेंगे।

हमने ग्रामदान दिया तो अब बाहर के लोग हमारे लिए क्या करते हैं, ऐसा मत सोचो। आपके लिए दूसरों को क्या करना है। आपके लिए तो आपसे हो करना है। आपका देसकर फिर दूसरे गाँव भी पैसा ही करेंगे। क्या पाँच साल गाँवों में ग्रामदान होगा तो सब-कुछ गाँव सरकार से मदद मँगेंगे। सरकार के पास ज़ेन सी चीज है जो आपके पास नहीं है। एक एक गाँव की अपेक्षा सरकार के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। पर पाँच साल गाँवों के पास जो शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति सरकार के पास नहीं है। ग्रामदान होंगे, तो पाँच साल गाँवों में होंगे। क्या आप समझते हैं कि मगवान् ने आपकी ही अकल दी है, दूसरों को नहीं। इसलिए ग्रामदान की बात आपको ही सुझेगी दूसरों को नहीं। वह बात तो पाँच साल गाँवों को सुझेगी। इसलिए यह समझ लें कि ग्रामदान आत्मार्थकर्म ही है।

पेरिम्बुर (मयुरा)

२४ १२-५६

[आठवाँ ने मंत्री के मुखिया और कल्लुरही-बामन में बामन-से एक की दृष्टि पाने-वाले दिशा-चिह्नों के बीच दिया गया प्रारम्भ ।]

‘सर्वोच्च राष्ट्र लाइन में गहरी

स्वतन्त्र-प्राप्ति के बाद सबसे पहले करने की चीज लाइम देकर देनी का निर्माण करना है । उसके पूर्व ऐसी का मुख्य कार्य स्वतन्त्र प्राप्त करना और कड़ी हुकूमत शुरू करना ही था । उसके लिए बहुत बड़ा लाइम की बरत न थी हृदय में भ्रमण भर जाना ही पर्याप्त था । किन्तु स्वतन्त्र-प्राप्ति के बाद लोगों के सामने सर्वोच्च का मंदिर बनाने का रिश्ता कार्यक्रम था ।

‘सर्वोच्च’ शब्द बहुत से लोग मान्य करते हैं । फिर भी उसे यह अर्थ देने की भी कोशिश होती है कि वह अर्थ शब्द है । राष्ट्र बनाना हम न कर पायें इसलिए ‘समाजवादी समाज-रचना’ शब्द अन्वेषण रहे । लेकिन वह एक गोलमगोल शब्द है कि उसके पक्षों अर्थ होते हैं । अन्वेषण प्रयोग करना और न करना दोनों बराबर है । किन्तु हमारे पूर्वीवादी भी यह रहे हैं कि हमें ‘समाजवादी समाज-रचना’ मान्य है । इसलिए जब उस शब्द से बड़ा किन्तु हमारे का कोई बहुत बड़ा होना ऐसी बात नहीं । समाजवादी समाज-रचना में व्यक्ति और समाज के बीच विशेष माना जाता है । आत्मक बूरे में समाजवाद अन्वेषण बड़ा और लोगों की मुक्ति को भी हो सम्पन्न हो जाता है । किन्तु ऐसा वह लोगों के तरफाई बना देने और उस पर सरकार की उच्च लागू करने-पर से आत्म बनाने की शक्ति निर्माण नहीं होती । अन्वेषण बढ़ाने और लोगों का आत्म से अधिक सम्पन्न बनाने की कोशिश से भी बन नहीं का निर्माण नहीं होता । पूर्वीवादी समाज-रचना में भी अन्वेषण बनाने का और लोगों मुक्ति का विचार मान्य किन्तु था है । अन्वेषण ही वह ‘आत्मयोग’ नहीं मानता पर ‘सर्व लोग मुक्ति हो’ वह वे मान्य करते ही हैं । जाने उनके समस्त पुन की गत वे कबूल नहीं करते, पर उनके मुक्ति होने की बात वे भी मान्य करते हो हैं ।

इसीलिए बेलफेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) कोई जनशक्ति बढ़ाने वाली चीज नहीं। मैं मानता हूँ कि भीहर्ष और कृष्णदेव राय का राज्य 'बेलफेयर स्टेट' था, लेकिन इनके राज्य में जनता की कोई व्यक्त बढी नहीं। अकबर गया बहोलीर आया। औरगजेब आया तो लोगों की हालत बुरी होने लगी। अकबर के राज्य में अच्छी हालत थी। अगर जनता में शक्ति निर्माण हुई होती, तो फिर सदा के लिए लोगों की हालत अच्छी हो जाती। न तो वह पुराने राजाओं से हो सके और न पूँजीवादी राज्य व्यवस्था या आर्थिक की समाजवादी समाज-रचना की यूरोपीय बात से होगा। आधुनिक लेखक इसे कबूल करते हैं, इसलिए 'बेलफेयर स्टेट' या 'समाजवादी समाज-रचना' कहने से हम कोई बहुत बड़ा प्रकाश डालते हैं, तो नहीं। अतएव 'सर्वोदय' नाम से जो मुँह राय अपनी सम्मता में से निर्माण हुआ है, उसे कबूल करना चाहिए। उस राज्य को एक मुँह राज्य के तौर पर मान्य करके भी 'शावद बिदा हम न कर दें' इस मय या किमिया से उसे दूर रखना भी हम गलत समझते हैं।

लक्ष्यबिंदु का ज्ञान और स्थानबिंदु का ज्ञान

हमारा जर्म कहता है कि हम मुक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम मुक्ति-वादी हैं। हम मोक्ष से तो बहुत दूर हैं लेकिन जहाँ ज्ये की बात आती है, वहाँ हम मोक्ष से कम की बात नहीं करते। सभी जर्मन 'सर्वोदय' (मुक्ति) राज्य का उपयोग करते हैं पर इस राज्य से हम बहुत ही दूर हैं। फिर भी उस राज्य के बिना हमें समाधान नहीं होता। आज हम जहाँ हैं, वह तो हमारा स्थानबिंदु है। पर जहाँ हमें जाना है, वह तो अंतिम बिंदु है। वही हमारा लक्ष्य-बिंदु है। दोनों बिंदु निश्चित हैं। जब दोनों बिंदु निश्चित होते हैं सभी रास्ता बनता है। मनुष्य को इसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि आज हम जहाँ हैं और हमारी हालत क्या है। हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि अन्त में जहाँ जाना है या हमारा क्या लक्ष्य है। अगर हम कोशिश करें तो आज की हालत का हमें ज्ञान हो सकता है। पर अंतिम लक्ष्य की जितनी भी कोशिश करें तो भी उलझ पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। फिर भी उसका ज्ञान होना ही चाहिए। किसी भी जर्मन

ते पूछें कि "क्यों माह नहीं आ रहे हो ? मुझे क्यों आना है ? क्या करना है ?" तो बड़ाच मिथ्या है "परमात्म दर्शन या मोक्ष ।" लेकिन कहते 'मोक्ष' ही म्पन्न करने को नहीं तो वह नहीं कर सकता । फिर भी उसके सामने आत्मा खड़ा है । मोक्ष क्या नहीं है वह वह क्या लगेगा लेकिन वह क्या है वह नहीं बता सकता । वह कहेगा : हम अनन्त विजयी से भरे हैं । वे विचार क्यों नहीं हैं, क्यों हमें आना है । इसके लिए हरग-हरग, 'शुक्ति' 'शास्त्रोक्त', 'नर' 'कथन' (पूर्यदा) से जारे अक्षय-अक्षय शब्द हम इसीमात्र करते हैं, पर वह भी नहीं है, वह नहीं बता पाते । वह क्या नहीं है, वह हम क्या लगे हैं और वह है, वह हम आते हैं । इसीको कहते हैं 'मन' ।

शिव श्रीर शक्ति अलग न हो

हमें तबोद्व का दृष्ट मन होना चाहिए । हम इस शब्द को कभी न छोड़ें । जो इसे छोड़ते हैं वे बड़ा भारी रत्न छोड़ें हैं । परिश्रमस्वरूप प्राप्त देव के तेजों में डुबिजा हो रही है । यहाँ एक बाबीर का दरज खीन रहा है । एक छोटे हुए रत्नस्वरूप शक्ति के इकडे हैं आगे उनमें से कुछ कामेव में हैं कुछ प्रकाश समावधानी दल में कुछ और नहीं, तो कुछ नहीं भी नहीं हैं । लेकिन उन सबका दिख तबोद्व शब्द से जुड़ा है । दूसरे पेटे लोग हैं, जो किसी न किसी अर्थ पर इस शब्द को टाँकते हैं । इसी कारण देव की शक्ति नहीं बन पाती ।

'शिवबाचनम्' में लिखा है कि 'शक्ति देव (शिव का) रूप है तभी शक्ति है । इस तरह जब शक्ति और शिव एक हो जाते हैं तभी मन्त्रों की सुरक्षा होती है । तबोद्व 'शिवम्' है और किसे आप 'शाम्भवा' करते हैं वह है 'शक्ति' । जब शिव से वह शक्ति अलग पड़ जाती है, तब वह भीख होती है और शक्ति से शिव अलग पड़ जाता है, तो वह विद्युत्बन्ध है ही । जबकि वैद्यन्त्र कोई चीज नहीं करता । पर उसके साथ शक्ति कुछ रूप तो वैद्यन्त्र प्रकाश होगा ।

अनुप्रास लोगों ने सम्पन्न-रचना करने की लड़ा किन्हीं लोको है, वे लोग और सम्पन्न देव की तीव्र माया रत्नोत्पत्ति लोग दोनों के बीच भेद का पक्ष है । इस तरह इस देव में ही विद्याम पड़ गये हैं । हमारी चेष्टा है कि

ये दोनों एक हो जायें। उधर से भी कोशिश हो रही है कि दोनों एक हो जायें। वे कोशिश करते हैं कि सभी हमारे पास में आयें। इस तरह हम एक दूसरे को अपने घेरे हैं। हमें विश्वास है कि हम ही उन्हें का लेंगे, क्योंकि शक्ति बड़ा शस्त्र है और 'शियम्' वेतन है। यह जहाँ जाता है, जहाँ हृदय का स्पर्श होता है और वह जहाँ जाती है, जहाँ साठी जाती है। एक ओर उखा है। उखे से मम पैदा कर सकते हैं। इससे प्यारा वह कुछ नहीं कर सकता। उखे से कभी निवमन नहीं हो सकता। इसीलिए शासकगणों ने यदि संन्यासियों के हाथ में दंड दिया—शानियों के हाथ में दंड दिया। शासक तो पुलिस के हाथ में दंड है—किन्हीं कम से-कम अक्ल है उनके हाथ में उखा है।

कानून से प्रामादान नहीं हो सकता

हिन्दुस्तान में ऐसा कोई कानून बन नहीं सकता कि प्रामादान देना ही चाहिए, सबको जमीन ही जामगी सन्तो रामसिंह में से मुक्त किया जाएगा। बहुत हुआ तो सरकार श्रम माँगगी उसे शान माँगने की हिम्मत ही नहीं। वह वाक्य ठकने को ही और दंड की ही सामने रखा है। दंड शक्ति के पास 'दान' नामक वस्तु है ही नहीं। वह सर्वोदय की ही शक्ति है। सर्वोदय दान मॉस्टा है। एक मनुष्य जमीन देता है, तो उसे हम किसी भूमिहीन को दे देते हैं। शेत में बीने के लिए ठेके बीज चाहिए, तो हम उससे पूछते हैं कि "जमीन तो ही लेकिन बीज न होगा?" वह कहता है: "हाँ बीज है। शान में वह वाक्य है। मान लीजिये, कानून से जमीन छीनी जाएगी तो क्या इस तरह बीज भी मिलेगा? आपकी कम्पनी कोई आपहरण कर ले और आप किसीको उसे प्रेम-पूर्वक समर्पित कर दें, दोनों में कोई फर्क है या नहीं? लोग हमें पूछते हैं कि "बाबा यह दान की बात क्यों करते हो? कानून के जरिये काम क्यों नहीं करवाते?" यह बैठा ही पूछना हुआ कि "आप लड़के के बाप होकर किसीके घर जाकर प्रेम से बच्चा क्यों माँगते हैं? छीन क्यों नहीं लेते? अपनी चार्य हो जाएगा।" पर क्या वह 'कल्याण' (विवाह) होगा? यह एक सीधी सी बात है, फिर भी एते सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि शान और शक्ति दोनों अलग हो गये हैं। शान

मे सोपनी हो चाहिए, साथ ही हमारे पास वो खन है, उसे भी उनके पास पहुँचाना होगा। आपको कन्या उचित वर के हाथ में सोपनी चाहिए। साथ ही अगर वह दखि है तो उसका निर्वाह, संसार अच्छी तरह चले इसकी धिम्ता भी आपको करनी चाहिए। उसे कन्या सोपनी चाहिए और साथ ही वर का मासिक भी कमाना चाहिए। उसे आपको पुत्रकर मानना चाहिए। अंग्रेजी में नमाद को 'सन इन-ला' याने 'कानून से पुन' करते हैं। वो अधिकार पुत्र का होता है, वही नमाद का होता है।

कहने का मतलब यह है कि ग्रामदान में हम अपनी जमीन पर की मलकियत छोड़ते हैं उसे गाँव की बनाते हैं। इसलिए गाँव के भूमिहीनों की जमीन मिलेगी और सब मिल-जुलकर काम करेंगे तो अफस का बँटवारा भी होगा। फिर गाँव में कितने परिवार हैं, वह देखकर जमीन के अलग-अलग फार्म बनायेंगे या छोटे गाँव का एक ही फार्म बनायेंगे। परिवार में कितने मनुष्य हैं, वह देखकर जमीन बाँट देंगे या कुछ जमीन बाँटकर कुछ जमीन सामूहिक फार्म के लिए अलग रख लेंगे। वे सब तो निरंकुश सीधे प्रश्न हैं। अब उस गाँव की हासत देखकर ही गाँववाले इसे तय करेंगे। हमें क्या आश्चर्य होना है कि बगद-बगद यह चला आसली है कि बँटवारा कैसे होगा। एकत्र रखेंगे या अलग। यह मामूली बात है। यह तो प्रयोग की बात है। जिस तरह लाभ होगा उसी तरह हानि बाधगा। एक गाँव में एक तरीका अच्छा तो दूसरे गाँव में दूसरा भी चल सकता है। फिर अलग अलग अनुभव आयागा और उनकी तुलना की जायेगी और उसमें से एक नीक लेनी। यह कोई बड़ी बात नहीं। माकियत हमारी नहीं, व्यक्तिगत मात्र किंचित गलत है, यही बात बड़ी है।

शत्रुनाश का सर्वोत्तम राक्ष प्रेम

आज हम ईशामसीह के जन्म दिन पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पड़ोसी पर बैराही प्रेम करो 'वैरा अपने पर करते हो।' एक सत्ता-ता, छोड़-ता राक्षस है। अर्थ समझने में जरा भी कठिन नहीं। लेकिन बुनिया में चलता क्या है। उसके बराबर प्रेम तुम्हें 'अपने पर है। नगर '९' का प्रेम पति को अपनी

फली पर या फली को अपने पति पर ! नंबर '३' अपने मित्रों पर ! इतक उद-
 करते करते अक्षरि बुद्ध लोगों से प्रेम नहीं नजर भी पैदा होती है । वह तो
 एक बात है, लेकिन उल्टे भी बुद्ध बात है, भाइयों को भाइयों से मर ।
 अड़ोसी पड़ोसी के आपसी मनाई, यह दूसरी बहुत बात । एक छोटे कमरनी-छ
 बढ़ता ठठठा मम और दूसरे नकलीक से नकलीकालों और दूरकालों से भी भगदे ।
 भाव बुद्ध दुनिया में नहीं चल रहा है । किन्तु वह शस्त्र जो प्रेममूर्ति था, कहते
 हैं कि बैठा करने पर प्रेम करते तो बैठा ही अपने पड़ोसी पर करो । अतएव
 हमारा मुद्दापना पड़ोसी से होया है इसीलिए कहने पड़ोसी का मम किम ।
 दुस्मन का वशात निष्ठा, तो कहने कहा : "उद्ध राह एनिमि" (दुस्मन पर
 पार करो) । होय कहते हैं कि बहुत पर प्रेम करण बाकी ही बात है । पर
 इसमें कोई आपत्त नहीं, बरी निश्चय है । हमें सोचना चाहिए कि वह दुस्मन
 मुझसे होय किया है आग जगा रहा है । उसके पल अग्नि है, तो वह मुझे
 बुझानी है । मैं अगर दूसरी आम जगाया हूँ तो वह और बड़ बड़की और
 अगर मैं उठ पर पानी जाला हूँ, तो वह एतम हो बपनी । यही निश्चय का
 निबन्ध है । ईसा ने बहुत का किया करने का सर्वोत्तम उपाय बताया है । आग एक
 इच्छे बहकर दूसरा कोई शस्त्र नहीं निष्ठा । आग एक से लोग एतम कम बहने
 करते हैं तो वे सजुनाय नहीं सर्वश्रेष्ठ करते हैं । वे सजुनाय बहा करते हैं, मम
 पैदा कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं । इसीलिए सजुनाय के लिए वे शिष्टकृत केर
 भीकार हैं । सजुनाय का सबसे जेष्ठ साधन प्रेम ही हो सकता है और यही ईश ने
 बताया । मने की बात यह कि किर्क मम करो इतना करने से उनका उन्मथन
 नहीं हुआ 'अपने समान प्रेम करो यह कहा ।

आमवासी जानिबों की राह पर

पड़ोसी पर अपने समान प्रेम नहीं करना चाहिए, वह आपसी केर ने
 समझाया है । शकचचार्य और रामानुज अतएव बहने करते हैं । किटना पार हम
 अपने कार्ये जान पर करते हैं, उतना ही कार्ये नाम पर भी । किटना पार हम
 अपनी शरीर आप पर करते हैं, उतना ही कार्ये शरीर पर भी । अतएव हम कार्ये कार्ये

अपने नहीं करते। बायीं ओर बायीं ओर से मिलकर लगती हैं। यह हमसे
कुछ नीच है। इसी तरह समाज में लगती-लगती व्यक्ति दीखते हैं, लेकिन वे
अलग-अलग नहीं। सब मिलकर एक चीज हैं। जैसे एक ही वृक्ष की अलग
अलग शाखाएँ और पत्तियाँ होते हैं, वैसे ही वे सारी शाखाएँ और पत्तियाँ हैं।
यह बात हमें बेदात दिखाता है। सर्वोदय का मूल आधार यही बेदात है। मैं
और 'मेरा' कतम होना चाहिए। यही बेदात है यही सर्वोदय है और यही मामूली
गोबों के लोग कर रहे हैं। पूछा जा सकता है कि क्या वे बेदात के ज्ञानी
बन गये? नहीं वे बेदात के ज्ञानी नहीं बने। बेदात के ज्ञानी तो दूसरे हैं।
वे तो उन ज्ञानियों के पीछे चलनेवाले बन गये। ऐशियों की शक्ति की
बिम्बे खोज की, वह तो एक ज्ञानी पुरुष था। अब ऐशियों का उपयोग
करनेवाले को इतने ज्ञान की जरूरत नहीं। अज्ञान तो हमें शर और
रामानुज ने सिखाया तथा प्रेम का सिखाया ईशाने। उनका ज्ञान हमें नहीं
(नहीं में होगा तो कमी आने आवेगा। ठीक वीर बनना होगी, तो
वह जरूर प्राप्त होगा); किन्तु जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, उसका प्रयोजन
करने के लिए क्यादा ज्ञान की क्या जरूरत है? प्रयोजन देनेवाले छोटे-छोटे
लोग हैं, लेकिन वे शर, रामानुज और इशामयीह की सिखाएन पर प्रयोजन
कर रहे हैं। इससे उन्हें अन्धका अनुभव आवेगा। उनका प्रेम बढ़ेगा। उन्होंने
एक प्रेम प्रकट किया। अब उनके अनुभव से देश में एक क्रांति प्रकट होगी।
किर सत्य देश बच जायगा और यहाँ देश बदला यहाँ सुनिया करती ही।

शान्ति शक्ति की जीत

हम चाहते हैं कि आप इस विचार का अध्ययन करें। जो वह बात
हो रहा है, वह छोटा कार्य नहीं। शक्ति-शक्ति से किसी देश को पराजित कर उस
पर काबू पन्न आसान है। वह कोई बड़ी पटना नहीं। किन्तु प्रामाण्यवाली
बढ़ना बड़ी पटना है। यह शक्ति-शक्ति की जीत है। इसकी बराबरी युद्ध में
प्राप्त होनेवाले विषय से नहीं हो सकती। आज की ज़िदारी ऐसी है कि जो
जीतेगा, तो हारेगा और जो हारेगा, वह तो ज़रूर ही होगा। आज ऐसे शत्रु

निर्माण हुए हैं कि इनसे भीतने और हारनेवाली होनी ही खतम हो जायेंगे। इसमें किसीकी भीत और किसीकी हार का सम्बन्ध ही न रहेगा। हमका करने के लिए आपके पास जाने की जरूरत ही नहीं बही से बैठे-कैटे ठीक बोध बनना तो नहीं कम गिरेगा। अब मैं राजा प्रिम्पन देशों के हाथ में आ गये हैं, अतः निम्न प्राप्त करने के लिए ये औघार विशिष्ट नैकाय हो गये हैं।

इस काम के लिए कानून अधिक मदद दे सकता था अगर वेता कि मैं कहूँ, कानून के पीछे दब-दबि का धोर न होय। मिया राजा के कानून धर्मशास्त्र के कानून माने जायेंगे। मैं ऐसा एक कानून आपके सामने रखता हूँ जिस पर आप बिना किसी टक्के के समझ कर रहे हैं। 'बोपहर' का खाना मिया खान बिने नहीं खाना चाहिए। कानून की सब क्रियाओं को देय जानिये, कभी भी वह कानून सिद्ध नहीं है और ठर पर कोई समझ न करे, तो सरकार की तरफ से भी कोई दंड नहीं है। फिर भी इतने सब लोग बैठे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा न होगा, जो बिना खान बिने बोपहर में खान हो। कोई शक भीतर पड़ा हो या कोई बात दुरुपचार हो तो समझाया जाय, पर कभी कभी लोग भीमान-भरीय फे-सिरे का अपराध इस निम्न का पातन करते हैं। इसलिए वह निम्न जान्य कहीं से। इतना समझ नहीं होय है। इसके दो कारण हैं। एक तो वह नर्यादकनी निम्न है, दूसरे, उसके पीछे कोई दंड लया नहीं है। ऐसी स्थिति ही कहीं हमारे जीवन में बिना दंड के चल रही है। इन्हीं में से दब-दबि से शिष्टकृत अलग रहकर समझ में जाति खाने का एक काम जाननी आँखों के समने हो रहा है।

हजारों मामलान हांगे

हम जाना करते हैं कि गोंब के मुसिब लोग इस पर सोचेंगे। यहाँ ५ मामलान हुए हैं। वे संकड़ों और हथारों कभी न हो, इतना हमें कोई कारण मनी होना। ५ गोंबों के लोग मोहन कर सकते हैं, तो क्या पाँच लाख गोंबों के लोग मोहन नहीं कर सकते। इसलिए वह अच्छी नीय है न। मीठी लगनी है या नहनी। अगर वह मीठी लगती है, तो कौन इसे नीय स्वीकार न

करेगा। इच्छित ५-५ ग्रामदानों से कार्य समाप्त नहीं होता। हरएक गाँव का ग्रामदान हो सकता है और होना चाहिए। आप सब लोग इत पर सोचें-इसका अम्यास करें, अपनी माहात्म्य छोड़ें और सभी माहात्म्य बना दें और फिर लोगों के पास माँगने जाएँ। फिर लोग देते हैं या नहीं देना अवगा। माँगनेवाला प्रेमी हो, जानकार हो और त्यागी हो। इन तीन गुणों से युक्त होकर आइने और माँगिये, तो फिर कभी भी आवेंगे और ओ मी माँगेंगे, तो मिलेगा।

कल्याणदा (मधुरा)

१५-१९ ५६

भक्ति-मार्ग की सीढ़ियाँ

: ३१ :

अभी आपने एक सुन्दर भजन सुना। उसमें भक्त ने कहा है कि “हुनि” में बहुत से भक्त हैं, उन्हें मैं नहीं जानता।’ करते हैं, कुल मिलाकर १४ बिघारों और १४ कलाओं हुनि में कुछ-न-कुछ काम में आती हैं। निम्न सबसे बड़ी कला और बिग्रा तो इनसे भिन्न ही है। अगर वह बिघा और कला खती है तो दूसरी कलाओं और बिग्राओं का उपयोग होता है नहीं तो सारे निघारों तथा कलाओं निकम्मी हो जाती हैं। देह में आँख, नाक, हाथ पाँव यदि कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। पर सबसे बड़ी चीज है प्राण। अगर प्राण दृष्टिरे दे, तो आँख आँख का काम करेगी पाँव पाँव का और हाथ हाथ का। अगर प्राण न रहा तो ये सारे अंग बेकार हो जायेंगे। इसी तरह अगर सबसे बड़ी बिग्रा न हो और दूसरी बिग्राएँ हों, तो इनसे हम सुखी नहीं हो सकते।

भक्ति के बिना अधमी बढ़ाने में कल्याण नहीं

आवृत्त सरकार की पञ्चकशील योजना चलती है, जिसमें कहा जाता है कि अगले पाँच लाख में हम इतनी दीर्घव बढ़ाएँगे। इतने मये उपयोग-धर्म लदे करेंगे इतने कारलाने बसायेंगे, मन्दिरों पर इतने इतने पुस्तकें बसायेंगे

इन्नी-इत्नी लम्बी मयी-नयी लकड़ें और रेखें लाइनें बनचेंगे। इन्ने-उन्ने गँवों में हम बिचनी कार्रियों जनों यत का प्रकाश ही-प्रकाश पैदा चमक। एक गाँव की ब्यानी मुनाजा हैं। उस गाँव में होकर हम आये हैं। वह गाँव सरकार के 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' में आया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट से ठठ रोज की होशत कुछ बढ़ गयी है। किन्तु वह से योशत नहीं। सभी से गाँव में होश होकर शुरू हो गये, वह बात गाँववासियों ने हमसे कही। क्योंकि पैदा तो आकाश पर अन्तर की चीज नहीं आती। अगर अन्तर की बिजा होती तो आकाश तन्त्रि से भी काम होता। अन्तर की बिजा होती और अन्तर की सम्राट न होनी, तो भी मनुष्य मुनी रहता। यह अन्तर की बिजा क्या है? उल्लेख हमने महापुरुषों ने मूर्ति नाम दिया है। मूर्ति अगर होती है, तो लक्ष्मी, लक्ष्मी और लक्ष्मी नाम में आती हैं, पर मूर्ति के बिना ये तीनों होने पर भी अन्तर नहीं होता।

मूर्ति का अर्थ क्या ?

मूर्ति क्या चीज है? मन्दिर में मूर्ति बड़ी कर दें और लोग उद्यत स्वर करें पूजा करें उद्यत नाम लें तो क्या मूर्ति पूरी हो आसानी? नहीं, वह भी मूर्ति का नाश होगा। कालान्तर में मूर्ति लीखने के लिए वह लखे। 'न ल म' लीख लैनेमर से निवान् नहीं बन सकते। इसी तरह मन्दिर काकर पूजा-पाठ आदि करना 'मोक्षमार्ग' है। मन्दिर में हम मन्दिर का नाम प्राप्त करते हैं तो हमारे हृदय में कुछ भावना निर्माण होती है, जो अन्तर में बोग है। किन्तु उस भावना का बन्ध प्राप्त कर वह हमारे जीवन में लक्ष्य प्रदीप के लिए प्रेम बढ़ाए, क्या पैदा होती है, सभी का 'मूर्ति' है। अन्तर हम समझें कि चिन्मय मन्दिर है उसमें मूर्ति है और बारी मन्त्रा है, वे लक्ष्य नहीं समझें। हमें परमानन्ता चाहिए कि चिन्मय तो वह लक्ष्य है। लक्ष्य में है। बने एक व्योमि है बने एक मूर्ति है, उद्यत पर अन्तर लक्ष्य है। वह लक्ष्य पूर्यमान होना चाहिए। इस तरह लक्ष्य में परस्पर प्रेम लक्ष्य है। हमें मूर्ति प्राप्त है, ऐसा बन सकते हैं। इसी मूर्ति का लक्ष्य सभी लक्ष्यार्थ मददगार हो जाती है।

‘मी, मेरा’ मिटने से आरम्भ

पंचवर्षीय योजना में मक्ति की बात नहीं है। वह सरकार कर ही नहीं सकती। राजनैतिक पक्ष भी वह काम नहीं कर सकता। वह सब लोगों को ठोड़ने का काम करेगा तो मक्ति आप सब लोगों को थोड़ने, एकजुट करने का काम करती है। दो मनुष्य चुनाव में लड़े हो गये। एक कहता है दूसरे मनुष्य को बोट देंगे तो वह आपको नरक में डेबाधगा। मुझे चुनावी, तो मैं रंग में ल जाऊँगा। दूसरा भी ऐसा ही करेगा। कुछ लोग इसे बोट देंगे, तो कुछ लोग उसे। इससे आपस-आपस में झगड़े पैदा हो जायेंगे। इस तरह गैर-गैर झगड़ा करने का काम किया जायगा। याने यह मक्ति की प्रक्रिया से बिल्कुल ठीकी प्रक्रिया हो गयी। मक्ति कहती है कि तुम सब लोग एक हो। तुम सबके हृदय में स्फोट है। तुम सभी मिलकर काम करो। अपनी मातृक्रियत मत रखो। बिना तुम्हारे पास है साथ समाज का समझो। समाज को सब अर्पण कर दो और उसकी सेवा में लग जाओ। सबसे प्रसादरूप को मिश्रें, उसीका भक्षण करो। यह मेरा पेट यह मेरा घर यह मेरी संपत्ति ये मेरे बाल-बच्चे इस तरह छोटी-छोटी बातें करना समाज के टुकड़े करना है। मक्ति हमेशा इन सब पर प्रहार करती है। जाति धर्म, कर्म—ये सब बातें गलत हैं। इनके अंदर होकर सभी पारो और अंदर बाट रहे हैं। तुम इनमें से निष्कल जाओ।

पूछा क्या सकता है कि जाति मिथ्या मतमेद मिथ्या कर्म-भ्रष्ट मिथ्या, मैं-मेरा मिथ्या तो सत्य क्या है। मेरा नहीं हमारा। पहले मेरा आशय फिर हमारा और उसके बाद तेरा आशय। यही मक्ति है। यह मेरा गाँव नहीं हमारा गाँव है। यह मेरा रीत नहीं हमारा रीत है। प्रथम अपनी मातृक्रियत मिटाओ और समाज की मातृक्रियत बनाओ। मैं और मेरा निःशुद्ध बीजिये। हम और हमारे पर आभा। यही सामाज्य है। आब हम किसीसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है तो कोई कहता है २ एकड़ कोई ५ कोई ५, तो कोई कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। पर सामाज्य के गाँव में सभी कहेंगे कि हमारी ४ एकड़ जमीन है। सभी एकजुट बड़े हो जायेंगे। आब किसी मर्त से

पूछा जाता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो “बो तीन बार”, ऐसा झोप बगान मिलता है। पर ग्रामदान के गाव की माँ से पूछा जाय, तो वह बरेगी “भरे दो तो लड़के हैं, गाँव में कितने बच्चे हैं वे सब मेरे हैं।” इस तरह बरसे सब छोटे-छोटे से, पर ग्रामदान के बाह सब बढ़े हो गये। ग्रामदान होता है तो पहले व्यक्तिगत भावक्रियान मिटती है। मैं और मेरा मिटता है और हम और हमारा गुरु होता है। यही से मक्ति मार्ग शुरू हो जाता है।

निर यह मक्ति मार्ग आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचता है कि देह का बाध अभिमान छूट जाता है। जब शरीर, उमात्र और शरीर का भी अभिमान छूट जायगा तब ‘हमारा’ भी न रहेगा ‘तेरा’ (भयानक का) ही रहेगा। वह ‘हमारा’ नहीं ‘तेरा’ करेगा। मेरा तो पहले ही कट गया अब तो हमारा भी कट गया अब तो तेरा ही आया। इतीहा नाम है मक्ति की पूर्णता। हमारे पूर्वज तो इससे भी आये गये थे। वे कहते थे ‘तेरा’ भी नहीं ‘तू’ ही है।” आखिरी इस पर पहुँच गये, लेकिन इतना आराम ‘मैं और मेरा’ काटने से होता है। जब तक ‘मैं मेरा’ नहीं कटता तब तब हम हमारा ‘तू और तेरा’ या ‘तू हो तू’ नहीं आता। एक एक के रूप एक-एक बढ़ने की लीटियाँ हैं। हम जाते हैं कि उमात्र एक-एक लीटो ऊपर चला जाय। लारी ही जान है। प्रथम लीटो हमने शुरू कर दी है। जन्मा गाँव पुरा का पुन ग्रामदान में है हो। निर कम याँही में आति मित्र बाबमी ऊँच नीच भेद मित्र जाईग, तार्थ के भेद मित्र आँकी यह पक्ष मेरा और यह होगा यह मित्र आबगा। निर बाध गाँव मित्राकर एक हो जायगा। कितनी लानत बहूगी। उसके बाध को खोजना करेंगे, वह खनक होयी। निर गाँव में पचे बढ़ाये लक्ष्मी बहारे ताच्छ बहारे, तो लमीओ काम होय।

निरमगधय (मन्त्र)

१८ ११ १

हमारा काम बहुत आसान है। लोगों से हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि प्रेम से रहो। यह कोई नयी बात नहीं। पुराने साहित्य में प्रेम की महिमा मरी पड़ी है। लेकिन हमने आपके सामने नयी बात प्रेम करने का एक व्यावहारिक कार्यक्रम रखा है।

प्रेम सड़ने लगा

आज प्रेम नहीं ऐसी बात नहीं पर यह रस हुआ है। पानी बरता है तो स्वच्छ निर्मल रहता है पर ठसका बरना बंध हुआ तो यह रसना शुरू हो जाता है। ठसी तरह आज प्रेम का संभव होने लगा है। लोग मरी कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे माह-बहन और मेरे माता-पिता। यहाँ तक कि पत्नी जाने और बच्चे होने पर साथ प्रेम ठन्ही पर हो जाता है माता-पिता से भी प्रेम हट जाता है। इस तरह प्रेम का खेन बिलकुल सङ्कुचित हो जाता और ठस सङ्कुचित खेन में प्रेम इतना गहरा बन जाता है कि ठसे आसक्ति का रस आ जाता है। गये को भी प्रेम है पर ठसका कुल-का-कुल प्रेम एक शरीर में भर गया है। यह ठससे प्यारा बरत आता ही नहीं बेकल शरीर के सोंग में ही रह जाता है। बिना प्रेम कुदुम्ब तक सीमित है ने गणों से बरा आगे बढ़े हैं।

परमेश्वर ने प्रेम तो सारी दुनिया में रखा है कोई भी बगर लासी नहीं बरों प्रेम न हो। किन्तु प्राणियों का और मनुष्यों का प्रेम बन बन शरीरों तक था यह ब्रह्मियों तक सीमित रहता है। बिना प्रेम के जोर प्राणी नहीं और बिना प्रेम के किसीको भी समाधान नहीं। लेकिन बरों यह प्रेम सीमित हो जाता है बरों एक बगर आसक्ति पनीमूल हो जाती है। ठसमें सिर्फ मरी एक दोष नहीं आता बरिष्ठ वृत्तों के लिए नफरत और द्वेष भी पैदा होने लगता है। मैंने ऐसी भी माग देखी है जो अपने लहके से पड़ोसी का लहका सुन्दर देख मत्सर करती है। भगवान् ने मेरे लहके को सुन्दर मरी बनाया पड़ोसी के लहके को

क्यावा तो उनके भी दर्शन से आनन्द होमा चाहिए, पर उत्तक कसे मकर होना है। यह धनीभूत प्रेम का परिणाम है। ताराणा, पानी के समान मनुष्यों का प्रेम भी एक क्षणे पर लड़ने लगता है और उसमें से क्रम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर आदि ध्यु पैदा होते हैं।

प्रेमांत का कठिन मार्ग

इस पर उत्पन्न क्या है? क्या प्रेम छोड़ दें? कैलाश में जाता है कि अतकि छाड़ा। लेकिन यह बड़ी कठिन बात है। अगर वह बन सफल तो फिर बाबा को भूमना ही न पड़ता। वह लोगों को सम्पाद देकर सम्पत्ती क्यावा गया लेकिन बाबा के छोटी के लिए कुछ नहीं है। प्रेम ही वह करो उसे सुना दो वह कोई धार्मिक कथा नहीं। कपड़े को धाग लगा हो और उसे साफ करना हो तो क्या उपाय है? किसीने कहा कि 'आग लगाओ, तो वह शांत हो जायगा।' बहुत काम लगाने से वह शांत होगा पर क्या वह भी कोई उपाय है? कपड़ा काकम रसाकर उसे साफ करना चाहिए। इसी तरह प्रेम को ही हटा दो यह कहना बहुत बड़ी बात करना है। किसीको अपने को वास्तव नहीं मिला रहा हो और वह पूछे कि क्या उपाय किया जाय? तो बेहतर कहता है, लड्डू खाया जाय। वह कहता कि वास्तव ही नहीं मिलता, तो लड्डू नहीं से मिलेगा। 'बाठना सुना हो' पंती बड़ी बात उन लोगों से कही गयी किनसे छोटी बात भी नहीं बन रही था। इसीलिए कैलाश हवा में रह गया और प्रथो में रह गया। इसा में रह गया वह मैने इसलिए कहा कि वि-मुच्छान में उसके लिए भंडा है। वह भी एक मन्त्री चीज है। पर उसने से काम नहीं करता। आब यह जो प्रेम सब खा दे और व काम जाय आर्त्ति पैदा कर रहा है तबका उपाय बही है कि प्रेम का गन्ता शुरू हो।

प्रेम का कहना शुरू हो

इमन ५ गन । म उ न आदि की बात लोगों के सामने रखी उसमें हमने लोगों से प्रेम उ न का जाना सिने से निभायी हो ऐसा नहीं। लोगों में प्रेम तो पदा है। पर उसका करना जो बह दुष्मा था उसे शुरू करना है।

बस छोड़ देता है कि वह मेरा लक्ष्य है, तो हम करते हैं कि ऐसा करो कि 'वह मेरा है' वह भी मेरा है। 'यही मेरा लक्ष्य है' ऐसा मत कहो बरा 'मी' सील लो। 'वही मेरा घर है' ऐसा मत कहो, 'वह मेरा घर है, वह भी मेरा घर है' कहो। वह मेरा शरीर है, वह भी मेरा शरीर है, ऐसा कहो। आज हम केवल अपने और अपने परिवार के लिए सोचते हो, पर अपना रूप बना बनाओ। आपके घर को आग न लगे, यह आपकी इच्छा है, तो बहुत अच्छा है। किन्तु पड़ोसी का घर आपके घर से सटा है, उसे भी आग न लगे क्योंकि वहाँ आग लगी, तो आपका-हमारा घर ग बनेगा। हम-आपका इसी आकाश ने जोड़ा है। वह सुनिश्च का जोड़नेवाली चीज है, जोड़नेवाली नहीं। पिछले के कमाने में हम मारता बदल गया है। एक कमाना या, सब समुद्र जोड़नेवाली चीज थी पर आज समुद्र जोड़नेवाली चीज है। आज आपान और अमेरिका जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं, इनके बीच सिर्फ एक छोट-सा गांव दूधर मील लला समुद्र है। वहीं उन दो देशों को जोड़ा है। विश्व के इन कमाने में इन पक्षधरों ने हमें जोड़ा है वह अत आन में लेने लायक है।

आसान कार्यक्रम

इसलिए इस कमाने में अब हमारा दिल भी व्यपक (चीका) बनना चाहिए। हम उसे बहुत जोड़ा कर, सब धन धनकर तोड़ टूटना नहीं चाहते किन्तु उसे आम तक सीधना चाहते हैं। अगर हम बिरक-कुत्र की बात करेंगे तो वह थोड़ा हो जायगा। लोग उसे एकदम शय प्रतिष्ठत बनूँ कर लेंगे लेकिन अमल के लिए राज्य प्रतिष्ठत होगा। इच्छा कि व चीज काम की नहीं। हम करते हैं कि जो आकाश आपके परिवार तक सीमित थी, उसे बरा जोड़ा बनाओ और गाँव के सभी लोगों को अपने परिवार के समझो। फिर प्रेम का बहना शुरू हो जायगा, उसका लक्ष्य बंद होगा, उसका स्थान निर्मल भरना बनेगा। आज प्रेम का काम-काज का रूप आया है। लेकिन फिर उसे भक्ति का रूप आया। फिर हम उसे आम तक ही सीमित न रखेंगे उसे भी आग हो जायेगा और फैलायेगा। किसीके दिल में पवित्र प्रेम

मग दुष्ट हो ता वह और आगे बढ़ेगा। किसीके दिल में कम हो तो वह कम व्ययक्त होगा। लेकिन हम कहते हैं कि जिसके दिल में बिजना प्रेम है, उसका एक ट्पा बचना शुरू होने लगे। इसलिए हमारा कार्यक्रम लोगों को समझने के लिए किमकुल आकाश है।

पशुता और मानवता

सूदान और मानवता में यही शक्ति है। अभी वहाँ कुछ गाँवों ने मानवता दिया है। हमने उनसे पूछा कि आपने क्या समझकर दिया, तो उन्होंने बताया कि हमारे गाँव के गरीब भूमिहीन कुलीन हैं। इस लक्ष्य से दिया। बड़ा दूधरे के गुल की बिना शुरू होती है, वही मानवता शुरू हो जाती है। जब तक आपने ही गुल की बिना रखी है तो वह पशुता है। हिन्दुस्तान में घर बहुत गरम पाल पड़ गयी है कि बड़ा दूधरे के गुल से दुग्धी होनेवाले को 'लव' पुत्र्य करने और आपने गुल से मुली गुल से दुग्धी होना 'मनुष्य' का लक्षण कहा जाता है। घर अगर वह मनुष्य का लक्षण माना जाय, तो फिर जानवर का लक्षण क्या होगा? साफ है कि वह तो लक्षण जानवर का है और दूधरे के गुल से दुग्धी और मुल से मुली होना ही मानवता लक्षण है तथा मनुष्य का लक्षण है। गुल व गुल से पड़े रहना। किन्तु हिन्दुस्तान के लोगों ने अपना लक्षण मनुष्य को बिना और जानवर का लक्षण आपने लिए के लिए।

परमेश्वर ने दिया बिना — दूधरे के गुल से दुग्धी होनेवाले मनुष्य निरम होते हैं—यस सरकृत में बचन घर-घर बाँटे जाते हैं। तो क्या अभी बिना लक्षण न बाँटा का मत दिया वह मनुष्य हो गया? इस तरह हमारा धोखे का घर किमकुल पड़ गया है। हम आपके सामने कोई देवी प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं मानवता का बाँटा रह है। हम सबने प्रकृति है कि मनुष्य हम मानव होना एक ही गाँव में अज्ञात पक्षों में रहते हो। इसलिए एक-दूधरे पर पड़ना ही माधव करने का लक्षण हो सकता है। पक्षों के घर में मानव बच रहा तो माधव करने का लक्षण नहीं माना सकता। ईश्वर ने मनुष्य का लक्षण ही बना दिया है। इस लक्षण है कि मैं अपने घर का दरवाजा बंद

कर लौटा हूँ, जिससे कि वह जीवन सुनाई न दे। यह सारा संश्लेष आप कर सकते हो।

सुखावा में कल्याण का दान

येता ही बंशोवत्स गौतम बुद्ध के पिता ने किया था, जिससे पुत्र को दुःख का अनुभव न हो। वे राजपुत्र थे। उन्हें इस तरह रखा गया कि दुःख का कण भी दर्शन न होने पाये। एक दिन वे पालकी में बैठकर जा रहे थे। उनकी नजर दूर गयी, तो उन्हें दुःख का चोका सा दर्शन हुआ। वस, सारा संसार दुःख और दुःखरेष ने निर्वास किया कि संसार दुःखमय है। क्योंकि बिनादुःख दुःख का दर्शन ही न हो, येता पिता के इन्तजाम करने पर भी दुःख दीक्षा, तो दुनिया में कितना दुःख होया। मर्यादा के बन्धन अनुमान से ही उन्होंने दुःख का नाप कर लिया और वे यह कहकर निकल पड़े कि ऐसी दुःखी दुनिया का दुःख कायम रखकर हम भी नहीं सकते। दुःख का निरास कैसे हो। इसका मार्ग ढूँढ़ते हुए वे चिंतन करते रहे। आखिर उन्होंने आलीस उपवास किये। वहाँ एक गड़रिये की लड़की रोब उन्हें देखती थी। वह सोचती थी कि य-वैन शपथ बैठा है, उसकी एक-एक पसली और हड्डी गहर आयी है। वह हाथ में दूध का कटोरा लेकर उसके हथर ठहर घूमा जाती थी य-वोचकर कि कहीं इस माइ को भूल लगगी, तो मैं पौरम उसे दूध दूँगी। आलीस दिन के चिंतन से उन्हें अंतःप्रकाश दीप्त पड़ा उन्होंने प्राची विद्या में देखा कि काश्यप का उद्यम हो रहा है। वह है दर्शन। उन्हें उत्तर मिला कि 'दुनिया का दुःख अमर मित्रता है तो काश्यप की बकरत है। मेरा मतला दल हुआ, अब उपवास की बकल नहीं' य-व कहकर उन्होंने आगे गोली तो लड़की दूध की करोरी लेकर ठहरायी।

वो समस्या का दल आलीस दिन उपवास कर मगयन् बुद्ध ने निजाता वह उस लड़की ने बिना समस्या के निजाया। बुद्ध मगयान् के जीवन में उस लड़की की मरिमा बहुत मानी जाती है। उसे वरुण प्राप्त ही थी। बुद्ध मगयान् को वरुणा के दर्शन के लिए उपस्था करनी पड़ी थी। फिर आगे वे आलीस साल तक परिभाषक शिष्य लेकर घूमते रहे और सुनाते रहे कि दुनिया का मतला दल

भारतीय व्यापारियों का दायित्व

आज देश में इतना बड़ा काम हो रहा है। लाखों लोगों ने जमीन खी है। यहाँ मनुष्य बिस्त्रे में पचास से ज्यादा ग्रामदान हुए हैं, बहोतलों ने अपनी मात्र म्रियत छोड़ी है। जब लोग इतना त्याग कर रहे हैं तो व्यापारियों को उनकी मदद में होके आना चाहिये। अगर व्यापारी हमसे कहें कि 'हम जमीन हासिल करते चले जाओ उसे अच्छी बनाने का ठेका हम लेते हैं', तो व्यापारियों की इच्छा बहुत बढ़ेगी। आज कल्पि व्यापारी सेवा करते हैं, फिर भी उनकी गिनती देश-सेनकों में नहीं होती। लेकिन वे उपस्थित को उग सेंगे तो सेरक बनेंगे, उससे व्यापारी बग नौ तरफ प्रग होयी। अगर व्यापारी परेपरायी हो तो कोई भी उद्योग उसके हाथ में रहने से ज्यादा अच्छा बसेगा। हर उद्योग सरकार के हाथ में जान में कहना दे देता हम नहीं मानते। आज सरकार और व्यापारियों के बीच झगड़ा है व्यापारी और ग्राहकों के बीच झगड़ा है। अगर व्यापारी भी देश की सेवा करना चाहें, तो झगड़े क्यों होंगे? हम इन झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं। हमें जो जमीन मिलेगी उसे अच्छी बनाने का ठेका हिन्दुस्तान के कुल व्यापारी ले सकते हैं। फिर उस जमीन को अच्छी बनाने के लिए सरकार से मन्द् माँगने की जरूरत न रहेगी। अगर हिन्दुस्तान के व्यापारी एता करें, तो दुनिया में उनकी इच्छा होगी। आज हिन्दुस्तान के किसान का नाम छरी दुनिया में हो रहा है कि वे अपनी जमीन खन दे रहे हैं मर्यादित छोड़ रहे हैं। इसी तरह व्यापारियों का भी नाम हो जाना कि वे बेजमीनों को खाने में मदद दे रहे हैं। इसका दुनिया पर बहुत असर होगा।

जमीन मजदूरों को बोनस मिले

आज किसानों मिने हैं तो उनमें काम करनेवाले मजदूरों का ठीक ठनफाद देनी पड़ती है। प न ही आप तो झगड़ा होता है फिर 'आबीटेशन राठा दे। मुन्दा के का भी रिता बोनस के रूप में कभीको देना पड़ता है। पर वह ठीक ही है। हिन्दु व्यापारी विश्व में क्यात क्यों से व्यापी बनें कितने बोपा? कपल के रातों में काम करनेवाले जो बेजमीन मजदूर हैं, क्या उन्हें भी बोनस न

लाया है । अगर व्यापारी इस बर्तन को
बन सकती है, पर व्यापक वह नहीं बन
आपनी बुद्धि

आपके पास अस्स है आप उस
हमारे पास तदति के उपयोग करने ।
उहरे ! भूमिहीनों को जमीन के साथ
जान मोंया । अगर हमें इस बरतों में
पैठे का योग्य उपयोग करना जानते
न रहेंगे पर प्रामाण्यिक होने प
अनहार की अस्स नहीं है । पैठे
तो व्यापारी के पास होती है क
कान में हम पैठा अपने हाथ में
में जो लुब्ध करछ है उसमें
ने । आपके घर में हमारा
निर ठठछ खर्च आप ही
हमारे कामने पैठ करें ।

हमें अर ठठ लाया ।
हुआ नहीं । अगर पैठ
क्योंकि दिवाय की बिन्दु
हमारा बैठ ॥ पर में
क्यों नहीं व्यापारी ।
न आपने, तो वह है
ले नींद आपने है तो
न मिश्रण । उपरि
बलिष्ठ आपकी बुद्धि
ओर परमार्थ में
पी परमार्थ में

दीजिये और धर्म का आचरण कीजिये ता आप दिगुस्तान के नेता बनेंगे । व्यापारियों के बिना देश का नहीं चलेगा । कम-से-कम छो-छो-छो छाल तक उनकी आभार्यता तो रहगी ही उनके बाद अगर विदेशित व्यवस्था हा जाए तो शायद उनकी आभार्यता न रहे । इस तरह निनभी बरकरार है, वे लगानों से डरे क्यों !

सर्वोदय में जनमानों का हित

इसलिए आपनों समझना चाहिए कि इसमें डरने का कोई कारण नहीं । हम सिर्फ एक दिशा ही माँगते हैं, आपकी शक्ति के बाहर भी चीज नहीं माँगते हैं । हमारी इतनी माँग आप पूरी करेंगे तो दिगुस्तान का व्यापारी-बग इतना ऊँचा बढ़गा कि उसके पास कम-प्रतिष्ठा आयेगी । उसका नैतिक स्तर ऊँचा होगा । यहाँ व्यापारियों को 'महात्मान' करते थे । 'महात्मा' वह शब्द स पम्था । महात्मा माने सबसे श्रेष्ठ लोग, जिनमें व्यापारी भी आते हैं । पुराने जमाने में लोग बरहीप्यरा के लिए जाते थे तो अपनी संरक्षित व्यापारियों के पास रतकर जाते थे । कुछ सितंबर भी मही लिखा जाता था । लोगो का व्यापारियों पर इतना भरोसा था, भ्रष्टा भी । किन्तु आज वह निरवास नहीं रहा । हमारे और माण्डो के बीच निरवास नहीं यहाँ तक कि बाव का भूटे पर भी निरवास नहीं है । भीमान् लोग अपने लड़कों से भी डरते हैं उनके हाथ में कुडी नहीं देते हैं । माण्डय लोग 'यथोपपीत' परन्तु हैं पर इन दिनों वह 'कुडी डरनीठ' बन गया है, क्योंकि वह विरुद्ध कुडी लहराने के ही काम आता है । बाव बच मर जाइगा सभी लड़का कनेऊ से डरनी कुडी छुड़ा लेगा । संघर्षकार्य न भी सित रत्त है कि 'जुग्राहि धनमायसी भीमि' जनमानों को अपने पुत्र से भी भय मन्मूस होजा है । इसका कारण यही है कि दिगु-धर्म ने धारको का प्रतिष्ठा ही थी, वह धारने को ही है ।

अब हमारे कि हमारा काम देश के और गरीबों के हित में तो है ही पम्थु धारके भी हित में है । इसीलिए इसे 'सर्वोदय' करते हैं । इसमें लगरा सरप होजा है । आज तक समाज में एक ही उन्नति होती थी तो दूसरे की धन-नी । एक बढ़गा, तो दूसरा गिरा था । कम्युनिस्ट भी मानते हैं कि एक के

मिथाना चाहिए। लेकिन आपको उनकी याद भी नहीं रखनी, उन्हें मिला के मकसूरों की याद खाती है और वह भी पिलाने पर खाती है। मिला मकसूरों के बचाव के लिए तरफाएँ होती हैं। इसलिए उनकी आवाज सुनाई देती है। किन्तु वह मूक है। रोना नहीं सकते, जो सबसे नीचे हैं। रहे हुए हैं, सबका भार पिन पर लगा है। उन बन्धनीय मकसूरों की मरुत से आपने पाठ कराया पहुँचती है। तो फिर आपकी प्राप्ति का एक हिस्सा उन्हें क्यों न मिले। अगर आप प्रेम से उन्हें एक हिस्सा देते हैं तो दुःख के साथ दुःख छुड़ जाता है।

धर्महीन लोग अपनी आधा से भी डरते हैं

किस में मुना कि आप लोग क्या से बचवाये हैं। तो मुझे बहुत वास्तव हुआ। आपको क्या अपनी असल का उपयोग करना चाहिए या कि क्या करने-वाला मनुष्य पाच साल से पैरल बूमिंग। रेलवे के इस बमने में जो पैरल बूमिंग है, क्या वह बूमिंगवाला हो सकता है। उसे अगर अपना होता तो वह सरकार या मजदूर से लड़ता होता। हाथ में बड़े बड़े शस्त्र होता और हथका करता। आप हम एक बड़ा नौ आये, दुकागन का आयेगा पता नहीं और वह तक समझने से भी बाधता। क्या ऐसा मनुष्य जगने के लिए आया होगा। बेशक। एक बात तो है कि तुम जगना नहीं चाहिए। पर मनुष्य सबसे डरता है, क्योंकि उसका आकार कुछ छोटा होता है। अगर तो उस प्रसार की लक्ष्य छोड़कर आता है प्रेम से बन्धीन मरणा बूम रहा है। लाठी लोग उसे प्रेम से बन्धीन देते हैं। फिर वह आपने रात्र में मिथगी में एक बड़ा आधा वह करनेवाला है, वह आपने म. 1 है। क्या 'लाग डिप्लर' से डरते हैं, लेकिन क्या से डरने की कोई बात नहीं है।

म. 1 न का मतलब होता है। वे इस चीज से डरते हैं। अपनी छाया से भी डरते हैं। दूसरा पीछे पीछे आती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मृत पीछे आता है। वह इसलिए होता है कि जीवन में जो धर्म विचार चाहिए, वह उनमें मरी रहता। एम. 1 लोग दुःख से डरते हैं। पर पर पक्षी बैठा तो अनसुन समझकर रह जाने हैं। या बाधक को जान देते हैं। अगर लोग ऐसा कर छोड़

दीखिये और धर्म का व्यापार भी बिये, तो आप हिंदुस्थान के नेता बनेंगे। व्यापारियों के बिना देश का नहीं चलेगा। कम-से-कम सौ-दो-सौ लाख तक उनकी आवश्यकता तो रहेगी ही उसके बाद अगर किसीत्रित व्यवस्था का आप तो शासन उनकी आवश्यकता न रहे। इस तरह किनकी बकरत है, वे सबकों से करें क्यों ?

सर्वोदय में धनवानों का हित

इसलिए आपको समझना चाहिए कि इसमें करने का कोई कारण नहीं। हम तब तक एक दिशा ही मोंगते हैं, आपकी शक्ति के बाहर की चीज नहीं मोंगते हैं। हमारी इतनी मोंग आप पूरी करेंगे तो हिंदुस्थान का व्यापारी बर्ग इतना ऊँचा चढ़ेगा कि उसके पास धर्म प्रतिष्ठा आयेगी। उसका नैतिक स्तर ऊँचा होगा। यहाँ व्यापारियों को 'महाजन' कहते थे। 'महाजन' से मतलब था पण्डित। महाजन बाने सबसे भेद लोग, जिनमें व्यापारी भी आते हैं। पुराने जमाने में लोग कारीगरों के लिए जाते थे, तो अपनी संघटि व्यापारियों के पास रखकर जाते थे। कुछ शिल्पकार भी नहीं छिपा जाता था। लोगों का व्यापारियों पर इतना भरोसा था, भ्रष्टा भी। किन्तु आज वह विश्वास नहीं रहा। हमारे और ब्राह्मणों के बीच भिन्नता नहीं यहाँ तक कि आप का हित पर भी विचार नहीं है। श्रीमान लोग आपने शब्दों से भी करते हैं, उनके हाथ में कुंजी नहीं होती है। ब्राह्मण लोग 'बलोपवीत' धरते हैं, पर इन दिनों वह 'कुंजी उपवीत' बन गया है, क्योंकि वह विरक्त कुंजी लटकाने के ही काम आता है। आप जब मर जायगा तभी शब्दों के ताल से लकड़ी कुंजी छुड़ा लेगा। संक्षेपशः मैं भी कहता हूँ कि 'मुद्रादि धनमाप्ती भीतिः धनवानों को अपने पुत्र से भी मर महत्त्व होता है। इसका कारण यही है कि हिंदू-धर्म में आपकी जो प्रतिष्ठा दी थी, वह आपने तो दी है।

जमाने के हिंदू लोग हमारे देश के और गरीबों के हित में तो दे ही, परन्तु आपके भी हित में है। इसीलिए इसे 'सर्वोदय' कहते हैं। इसमें सबका उदय होता है। आज तक समाज में एक ही तन्त्रि होती थी, तो दूसरे की श्रम नथि। एक कहता तो दूसरा गिरता था। कम्युनिस्ट भी मानते हैं कि एक के

हित में दूसरे का अहित है। लेकिन उल्टा कहा है कि एक का हित दूसरे के हित के सिक्का नहीं हो सकता। एक के मर्ते में दूसरे का भी भला है। हमारा मान्य है कि हमारे काम से गरीबों का भिन्न हित होता है, उठते अमीरों का हित कम नहीं होता। हमारा दूसरा दावा यह है कि हमारे मन में गरीबों के लिए भिन्ना प्रेम है, उठना ही प्रेम अमीरों के लिए भी है। अगर ये दोनों सचेत सही हैं ऐसा आपको लगता है तो भाग हमारा काम उठाने।

जनता व्यापारियों का नेतृत्व चाहती है

हमारा मान्य है कि व्यापारी इस काम को ठीक करें तो उनके हाथ में समाज का नेतृत्व आ जायगा। उनके पास बुद्धि है स्वतन्त्रता शक्ति है इस हस्त में है इस आन्दोलन का उठाने लेंगे तो जैसे बच्चे मर्यादित पर विश्वास रखते हैं उसे ही समाज उन पर विश्वास रखेगा। आज समाज में उनके लिए अविरत है। वे अविरत रहने का कोई उचित कारण नहीं। व्यापारियों की कोई खास क्षति है और वह गरीब दुर्ग है ऐसी बात नहीं। साथ समाज मित्र है, उनमें व्यापारी भी गिरे हैं। फिर भी लोग व्यापारियों को गतिषों देते हैं। मैं उठना अन्धधर्म अन्धता हूँ कि लोग व्यापारियों का नेतृत्व चाहते हैं। वे व्यापारियों से पान आशा करते हैं और अपनी आशाएँ पूर्ण नहीं होती इसलिए उन्हें गतिषों देने हैं। जो हा गतिषों देने हैं तो उनको दे सकते हैं क्योंकि कुछ देना पिया हुआ है। किन्तु लोग उनको गाली नहीं देते, व्यापारियों को ही देते हैं। अन्धधर्म मित्र व्यापारियों के लिए गौरव की बात है। इसका अर्थ यही है कि लोग वह मान्य करते हैं कि वे लोग बुद्धिमान हैं, कुशल हैं और इसीलिए उनसे आशा आशा करने हैं। इसलिए आज जो उनके सामने शून्य और भ्रमण का एक दिशात्मक मान्य है उसे उठानी बनाने का काम आपको उठा लेना चाहिए। आज अपने अन्धधर्म के साथ साथ तपस्वि हस्त को भी एक व्यापार समझे और उठ उठा ले।

समुद्र (१ मन्त्रालय)

१९११-१२

आज नये कार्य का दिन है। परमेश्वर की कृपा का यह हमारे लिए शुभ
 गया। ऐसे दिन निश्चय करना चाहिए कि हम अपना पुराना जीवन बदल
 देंगे। हममें बहुत सी बुराइयाँ हैं—बिलकुल छोटे दिल के बन गये हैं वृक्षों
 को बिलकुल नहीं सोचते अपना ही सोचते हैं। इन सबको बदलने का हम
 सबको निश्चय करना चाहिए। हमें तय करना चाहिए कि आज से हम केवल
 अपने लिए ही न सोचेंगे बल्कि कुछ सोचेंगे अपने सारे समाज के लिए, सारे
 गाँव के लिए सोचेंगे।

देने का धर्म, हर एक के लिए

कुछ लोग समझते हैं कि बड़े लोग को ही देने का काम करना है। उन्हें
 ठिक सेना-ही-सेना है, पैना नहीं। लेकिन मगवान् ने हमें दो हाथ दिये हैं
 ठिक देने के लिए नहीं, देने के लिए भी। धर्म सभी के लिए, यह हर कोई
 समाज के लिए देगा। बिनके पास बमीन है, वे बमीन होंगे। संपत्ति है, वे
 संपत्ति होंगे। बुद्धि है, वे बुद्धि होंगे। शक्ति है, वे शक्ति होंगे और किसीके पास
 कुछ नहीं है, तो वह अपना प्रेम देगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जिसके
 पास देने के लिए कुछ भी न हो। जो कुछ अपने पास है, उसमें से देना चाहिए।
 वह सर्वनाशपूर्ण देता ही रहता है। नहीं, वे सब पशु आदि सारी सृष्टि देती ही
 रहती है। हमें सृष्टि से सब सीखना चाहिए। नारियल के पेड़ के पास जो कुछ
 देने को है, वह देता है। मीरा क्या होगा वह नहीं सोचता। लोग ही सठनी
 बिना करते हैं कि नारियल को सब पानी देना होगा जोड़ी खाद देनी होगी।

जो नहीं देता, उसके लिए कोई धर्म ही नहीं। वह धर्महीन बन जाता है।
 हर मनुष्य के लिए मगवान् ने धर्म पैदा किया है। मगधूर के पास बमीन नहीं,
 पर शक्ति है। गाँव के लिए वह भगवान् दे सकता है। जो देता बिना करेगा,
 वह मुक्त पड़ेगा। जो करेगा कि मैं दुखी हूँ मुझे मिलना चाहिए, वह बमी

वह ग्रामदान का गौन है। ग्राम गौशवालों ने एक बड़ा सुन्दर घरन पूछा जो आप तक उठा ही नहीं आ। उन्होंने कहा कि 'हम तो ग्रेम से लायेंगे पीसों। गौश की सामूहिक मालकियत हो जायगी, तो वृत्तरे गौश के अपने मित्रों को हम कुछ दे लेंगे या नहीं?' अगर फिरका-बाज हो तो वह उच्छल ही नहीं बैठे। आपके पड़ोसी का गौश भी ग्रामदान हो जाय, तो ऐसे बनस देना ही न होये। उन्होंने कर्ष का उदाहरण भी पड़ा। उतना बराब यह दे कि लक्ष्मण को कुछ समझवेंगे कुछ छोड़ देने के लिए करेंगे कुछ पतल का हिस्सा होंगे। हिन्दू जब हिन्दुस्तान के कुछ के-कुछ गौशों का ग्रामदान हो आप तो किसी गौश में कर्ष ही न रहेगा कर्ष का कायम ही पाइ दिया आपका। हिन्दुस्तान में मालकियत मित्र गयी तो कर्ष भी खत्म। न कोई हैय ॥ कोई हैय ॥ सभी जगह ग्रामदान की हवा बने आपकी तो उच्छल ही नहीं देना होगा।

इच्छा प्रचारक बनें

आप लोगों को अपने गौश का ग्रामदान करके बैठे रहना ठीक नहीं ग्रामदान के बाद 'ग्रामदान' लाना चाहिए। फिर वृत्तरे गौश में अपने रिश्तेदारों के पास आकर कहना चाहिए कि हउये हम आप तक आपको कुछ न-कुछ मकर ॥ य लेकिन अब एक बड़ी मयइ इला आरते हैं। हम आपसे एक विचार देने आते हैं। हमने ॥ ग्रामदान दिया है जैसे आप भी दीजिये। हमने पूर मिमर लयी अब आप भी गइये। इस तरह ग्रामदान के लोग वृत्तरे गौश में अपने बरों के लोगों को समझवें हमारे साथ जो उच्छल-बराब हुए, वे वृत्तरे के साथ ५२। उनको समझकर ग्रामदान दिनाय। इस तरह ग्रामदानियों की जमात बनाना अनन्ध बन दे। नहीं तो जाना छोड़ उतके पार्श्वव्य किने गौशों में आये। क्या आप भी जाना न संक नही हैं। आप वृत्तरे गौशों में ग्रामदान का विचार समझन के लिए उठ पाय ही आरत।

ग्रामदान से सरकार का रंग बदलेगा

लोग कभी-कभी लबाछ पूछते हैं कि आपको तो ग्रामदान बहुत मिला गये हैं अब नये-नये ग्रामदान क्यों हासिल करते हैं। उन्हीं गाँवों को अक्षुब्ध बनाइये। हम कहते हैं कि हम समझते नहीं। ये ग्रामदान के गाँव थोड़ा सा दही है। आठ पाठ के गाँव दूध है। उन लबाछ दही बनाना है। अपने ग्रामदान का दही बन गाँवों के दूध में मिला दो, सब-का-सब दही बन जायगा। फिर सरकार को कितनी मदद मिलती है, सोचो। अभी तो ८८ ही गाँव मिले हैं उन सरकार सोचती है कि ग्रामदान के गाँवों को मजदूरी करने के लिए एक विशेष अधिकारी मुकदर करना है क्योंकि इतना बड़ा काम हो रहा है, तो कुछ तो हमें करना ही होगा। लेकिन सब-का-सब ग्रामदान हो जायगा, तो एक अपसर से कैसे काम चलेगा? सरकार की रचना ही बदल जायगी सरकार का कानून ही बदल जायगा।

दूसरों का अपने में बदल दो

दुम्हारी शक्ति कम नहीं हम परमेश्वर के कम हो। दुम्हारे हृदय के अन्दर एक ज्योति बल रही है। हम बाग बाग्यो। इस सरकार को बनानेवाले हम ही हो दुम्हारे बोट से ही सरकार बनती है। इसलिए सरकार की भी सरकार हम हो। ग्रामदान, फिरकादान होग्य, तो सरकार का रंग ही बदल जायगा। फिर कई का लबाछ ही न रहेग्य। हमने यह जिम्मेवारी ग्रामदान के गाँवों पर डाली है कि अपने समान सबको बनाइये। वो मीठी चीज हमको खाने को मिली है उसे सबको खिलाइये। दुम्हारी देखी की देखी निरक्षरता चाहिए। उन पर आप लोगी का हमला हो। ग्रामदान का राम-नाम की तरह मचन करते चले जाओ। हम यह मत समझो कि प्रचार के लिए जायेंगे, तो खुद ही बदल जायेंगे। हम न बदलोगे उन्हें ही बदल दोये, बनना बना लोगे।

बेबिडममुहुर (मधुरा)

एक कार्यकर्ता ने पूछा : "तत्त्वप्रणी लोगलेक राबनीतिक हलों का ठहराव क्या रहे, तो क्या हक है।"

स्त्रोबोरी में बयान दिया : "हम मानते हैं कि जो शक्य किसी भी हल का ठहराव होगा वह अपनी नैतिक शक्तियों को निश्चय कम करेगा। कुछ बर्तन-कर्म करनेवालों को राब लच्छा से बखतर ही यत्ना चाहिए। वहाँ आपने कहा कि मैं कछानी पार्टी का हूँ वही आप वृत्तीय पार्टियों के नहीं रहे। वहाँ आपने कहा कि मैं दिन्तू हूँ वहाँ आप मुक्तमयन नहीं रहे। हम तो सब पर समान प्रेम बगल मानते हैं।

आप कहें कि हम किसी पार्टी में रहते हैं तो सब पार्टी-हलों के लय ठहराव यत्ना है। लेकिन उपर्युक्त केवल कोई धीरे का नहीं मानकिय भी होला है। यत्नान ने ३ लाख पहले एक कियार खिली थी। लतमें वहीने सिना था कि 'कम्यून की भक्तिकित मिट्यी चाहिए'। वही बक मेरा कम्य हुआ। मैं मानता हूँ कि राफ़ वहीने यह सिक्कर अपनी वास्तना मुझमें मर दी। हम बनवा को लोकनीति का विचार देना चाहते हैं। आप कहाँ में केकर वही का रह है, सिनारे पर जो प्रकश था है, वह आरवा महर देला है। अगर आप चाहें कि वह प्रकश था भी सिनारा छोड़कर आपने राफ़ बसत में चडे तो मैंने बनेगा। प्रकश था के लोर पर ही कुछ लोग राबनीति से बखतर रहे, तो देश के लिए बखतरा रागा। दुनिया में कुछ तो ऐसे मुक्त पुरव यने ही चाहिए, का दुनिया के छामने बिरवालीन मूल्य रखें।

बडावरी (मधुरा)

एक जमाना था, जब इस देश के लोग नयी-नयी तपस्याएँ करते थे। हिंदुस्थान में बहुत पुराने जमाने से बर्मे-विचार बूढ़ हुआ है। बर्मे की लाल लोहों के दिल और विमान पर हमेशा रही है। बर्मे केवल प्रयोगों में नहीं बनता। उन प्रयोगों का असर जनता पर भी होता है। जैसे-जैसे नये नये विचार निरन्तर हैं जैसे-ही-जैसे लोगों के सम्मने तपस्या के नये-नये प्रकार खड़े होते हैं। तपस्या का मतलब यह नहीं कि बारिश का रूप में खड़े रहें। समाज की हानि और उत्थिति के लिए की जानेवाली मेहनत ही तपस्या है। इस तरह के समाज हानि के नये-नये आन्दोलन और उन्हें बलाने के लिए महापुरुष भी यहाँ बहुत पैदा हुए हैं। मरत का कुछ इतिहास हो समाज हानि के अनन्तरालों से भरा है। जैसे मरत में बड़े-बड़े साम्राज्य भी हो गये, पर वे स्थायी प्रमान न बल सके। बिना जमाने में वे हो गये उसी जमाने पर और केवल बाहरी जीवन पर ही उनका प्रमान था। लोगों के आन्तरिक जीवन पर कोई ग्रास अंतर नहीं रहा।

माधिस्यवाचकर ने प्रधान मंत्रिपद छोड़ा

आज हम जिस गाँव में आये हैं वह गाँव बहुत मजहूर है। यहाँ एक महापुरुष हो गया है, जिसका अंतर तारे समाज पर है। वे भी एक साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री रहकर हम देश की बहुत सेवा नहीं कर सकते। कुछ ही लोग लोगों को पहुँचा सकते हैं, यथार्थता से समाज जीवन बनाए रखना संभव नहीं। फलतः यह पद छोड़ वे पकीर बन गये। तमिलनाडु में दूसरे भी प्रधानमंत्री बन नहीं हुए। गंगा भी बहुत हुए और उनके प्रधानमंत्री भी। अपने जमाने में उन उन प्रधानमंत्रियों ने कुछ काम भी किया, पर 'माधिस्यवाचकर' की नीमन इसीलिए है कि उन्होंने कुछ सेवा प्रधान मंत्रिपद छोड़ जनसेवा का मन किया। इसीलिए दूसरे अर्थस्वों की तुलना में समाज पर उनका क्या अंतर हुआ।

सिंघार से थोड़े कैसे बन ?

उनके बारे में कहा गया है कि उनके लिए मगधर ने सिंघारों के थोड़े ताने। सिंघार राजनीति में काम करनेवाले होते हैं। शीर तो शीर पुरुष है सर सिंघार मुत्तद्दी। जन माणिक्यराजकर ने देखा कि इन मुत्तद्दी लोगों के रिगुलेशन के बीमन पर कुछ अंतर नहीं होता तब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि ऐसे सिंघारों से मृतक नहीं बचता। जब उनके ध्यान में यह बात आई, तो उन्होंने स्वयं राय छोड़ दिया और सम्मन्-सेवक बने। फिर लमिलनाइ में दूतों रहे। उनका कामों का बीमन बहुत ही बेवशासी रहा। उसी राजनीति की सुरक्षा छोड़ दे केवल सम्मन्-सेवक करनेवाले थोड़े के समान बन गये। उनकी लगति से राजनीति का खयाल दूरे लोगों में भी छोड़ दिया। वे भी राजनीति में लगे। वह है, सिंघार के थोड़े कैसे बने वह कहानी।

हम चाहते हैं कि हमारे देश में फिर से यह चमत्कार हो। इसके लिए अन्तर्गत भी राय छोड़ हाथ से छोड़ करनी पड़ती है। माणिक्यराजकर ने स्वयं सिंघार रखा है।

अरिपान बेडेक करपडम इर्वाकम पुनः। याने जब इसके आगे हम नहीं चाहते कि विज्ञान लोगों की लगति हमें मिले। उनका बाह्य और कल्पना बल है। याने उनके आगे जब सिंघार का काम नहीं चाहिए। उन्हें बिलकुल विरक्ति आ गयी और उन्होंने ईश्वर का आकार किया। बार-बार कहा है कि ईश्वर मेरे हृदय में आ रहा है और वह स्वयं काम करता है। उनके इस राजनीति और ईश्वर के त्याग तथा सम्मन्-सेवा में लगने का अंतर मात्र तब लमिलनाइ के समान पर है।

पोतना की कहानी

ठेठगु माया में 'पोतना' की एक कहानी है। वे स्त्री का काम करते और भावगत भी बिलकुल। शास्त्र ठेठगु माया में सबसे प्रसिद्ध मात्र पोतना का भगवन्त ही शेष। वे विज्ञान से और बाह्य तब विज्ञान ही रहे। जब विज्ञान पूरी हुई, तो किसीने कहा इसे राय को समर्पित करना चाहिए। पोतना ने

कहा : नहीं, मैं भगवान् कृष्ण की गाथा गा रहा हूँ और क्या वह राधा को धर्मदा करे ! राधा को समझाने करने से उन्होंने साफ इनकार किया। इसलिए राधा शायद नाराज भी हुए लेकिन उन्होंने परवाह न की। अगर वे उसे राधा को धर्मदा करते तो राधा की धर्मदेही से उन्हें कुछ इनाम भी मिलता। राधा महाशय ऐसे को आश्रय देने में बड़े प्रवीण होती हैं। फिर भी उन्होंने राधा का आश्रय नहीं दिया। राधा की सत्ता की हानत उन्होंने दूर से देखी कि वे लोगों पर सत्ता चलाते हैं पर उनके हृदय में वे परितुष्ट नहीं ला सकते। इसलिए पोटुता उठते अस्तित्व ही रहे।

तुकाराम की कहानी

देखी ही कहानी महाशय में उठ तुकाराम की है, जिसका नाम वहाँ पर पर में लिखा गया है। शिवाजी महाराज में सुना कि तुकाराम कीर्तन करते हैं। इसलिए वे एक दिन उनका कीर्तन सुनने आये। सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। वह दिनों बाद उन्हें लगा कि तुकाराम का उत्तार करें। उनकी तरफ से बोहे, पाल्सी बगेर तुकाराम के उत्तार के लिए आयी। तुकाराम ने जब वह देखा तो उन्हें लीज केरना हुआ मानो विष्णु डक भार गया हो। उन्होंने भगवान् से प्रार्थना की : 'भगो क्या वह धर्मदा ला रहे हो मैंने कौन-सा पाप किया। उन्होंने पहचान लिया था कि सत्ता से बनता पर दायव आता और अस्पृहा के करने मुझमें पैदा होती है। उन्हें उस पद का अनुभव तो नहीं था पर माधिक्य बाखर को था। वह अनुभव लेकर उन्होंने उस काम को नीरस समझकर छोड़ा। वह जो उन्होंने त्याग किया तिखर का मोहा बनाया उठना बहुत बड़ा परिश्रम समझना पर हुआ है।

तब नहीं तब

माधिक्यबाखर को यह भी शर्म बहुत आरपक मालूम होती है। उन्होंने 'तिरवाचन' में जो लिखा है उस पर उस त्याग का अंश है। किन्तु यही यह है कि हमने कुछ त्याग किया है यह भाव उन्हें नहीं है। उन्हें बरी माल होता था कि सारा भगवान् ने दिया और मैंने तो सिर्फ भगवान् का नाम लिया। सांग मिले 'तस्मा' कहते हैं व मैंने नहीं की। सारा काम भगवान् ने किया। मनुष्य

के सामने कोई ब्याहण है। इसके लिए उसे तपस्या करनी पड़ती है तो उतना उसे म्मन नहीं होता। बाबा लोग कहते हैं बाबा तपस्या करता है हजारों मील पैदल चलता है। लेकिन बाबा के सामने एक बहुत बड़ा ध्येय है। उसके धिन्न का अन्ताराल अन्तः वह अनुभव करता है। यत्रा पैदल-पैदल चलती है, तो कुछ दृष्ट मिलती और महान् ध्येय का चिन्तन चलता है। वह ध्येय ही बाबा को बुझ रहा है। अगर हम समझे, तो हमारे पाँच बच्चे हैं। हम म्मन में यही सोचते हैं कि हमने त्याग नहीं किया। मन में 'सर्वोदय' का नाम छेड़े हैं और वही हमें मीठा लगता है। तरंग का कोई भाव नहीं होता। हमें बड़ा आनन्द निश्चय है।

मध्यिकव्याचकर ने भी इसी प्रकार का विचार लिख रखा है :
 "तौन बार ? बसः विचार्य एव पेदेव" अर्थात् मैंने कौन सा तप किया ? केवल विचार नमा कहने का माग्य मिला। वह भी कोई खास काम नहीं। तबमें मेरी कोई कर्तव्यगति नहीं। क्योंकि वह नाम ही इतना मजबूत है कि मुँह में आकर बैठ जाता है और वह मीठा लगता है। "वेव बाबा कमलसुमाव विष्णु-स्वप्न विष पेदमाव" अर्थात् वह नाम हमें राह के समान अमृत के समान मीठा लगता है। इसीलिए हम उसे लेते हैं। हम तो मूठे नाम का लड्डू रोब का रहे हैं। और लोग समझते हैं कि तपस्या करते हैं। मध्यिकव्याचकर पूछता है कि क्या मैं तरंग कर रहा हूँ ? "जाने बंद बचकम् पुत्रम्, पुनै आन काशाय ।" उसने कुछ आनन्द मेरे हृदय में प्रवेश किया और यही नाम कर रहा है। यही हस्ताव गति भी है। यही 'सर्वोदय' राध बाबा के मुँह में है। नहीं तो वह परमेश्वर में नाम बरखा होता। किन्तु सर्वोदय के नाम ने उसे ठगना और यही भुझा रहा है। वक्ता नहीं आती। लोग कहते हैं "तप तप, तप ।" पर बाबा कहता है "बप बप बप। यही बप कोन-दृश्य में परिमूर्तन मानेचला है। हमारा मित्राल है कि ऐसी नयी-नयी तपस्या होती रहेगी, तभी प्राचीन आनन्द का केन्द्र प्रकट होगा।

यह कैसा मानवीय जीवन ?

बाबा हाकन यह है कि लोगों ने सारा जर्मजान मठों पर, मंदिरों पर लीप

दिया है और समाज-सेवा का कार्य प्रतिनिधियों पर । वे कुछ लोगों को चुनकर भेजते और कहते हैं तुम काम करो । इस तरह समाज-सेवा भी दूसरे के लिए करते हैं और धर्म-सेवा भी । लोगों ने अपने हाथ में क्या रखा ? खाना, पीना भोग भोगना, यह कोई मानवीय चीजन नहीं यह तो जानवर का जीवन है । जब से राज्य-संस्था पैदा हुई और प्रतिनिधि चुनना शुरू हुआ, लोग और भी ब्यस्त हो करने लगे । अन्ततः धामी नाममान का है । धामी लोगों में अपनी शक्ति का भान नहीं हुआ है, बल्कि मेव ही बढ़ गये हैं ।

सेवा एक प्रतीक्षाक्षय

दुनिया में आज व्यवस्था के दो खारे प्रकार चलते हैं । वे समाज पर अत्यन्त असर नहीं डालते । सेवा के बरिये सत्ता प्राप्त करना और सत्ता के बरिये सेवा एक बड़ा चक्र है । सेवा के लिए व्यवस्था और व्यवस्था के लिए सत्ता में लोग पहुँचते हैं । सेवापरायण लोगों को लगता है आपस-आपस में व्यवस्था हो, वो अत्यन्त । इसके लिए वे एक समिति बनाते हैं । पहले शिक्षा-समिति और फिर प्रांतीय समिति । इस तरह धीरे धीरे सेवा से व्यवस्था में पहुँचते हैं । फिर शायदा है अत्यन्त व्यवस्था तक तक न बनेगी जब तक अपने हाथ में सत्ता नहीं आती । फिर इस राँव से मयूर और वहाँ से रोपेरी (मछल) बोलते हैं । इस तरह केवल पहचानते ही नहीं कि वे कहाँ-से कहाँ गये ।

किन्तु मायिकवशात्पर मे इससे बिलकुल अन्तरी यह दिखार है कि वहाँ सेवा कभी आदिष्ट । सेवा करते-करते ध्यान में आया कि सेवा के लिए मक्ति आदिष्ट । अब मुझ पक्षे मक्ति की ओर । फिर मालूम हुआ कि इसमें भी अहंकार है, या काम का नहीं । इसलिए अब पक्षे मक्ति की ओर । पहले वे सेवा में लाग, पर मालूम हुआ मक्ति के बिना सेवा नहीं हो सकती । फिर मालूम हुआ कि अब तक अहंकार से मक्ति में मिलेगी मक्ति से कुछ न होगा ।

ऐसा एक बड़ा प्रतीक्षाक्षय है । इसकी एक बाजू से गायी जाती है व्यवस्था और सत्ता की ओर और दूसरी बाजू से मक्ति और मुक्ति की ओर । हिंदुस्तान में सेवकों की बड़ी विविधता हाजिर है । कुछ सेवकों का मुस है व्यवस्था और सत्ता

की ओर । ओर मेरे जैसे पागल मछि और मुक्ति का शक्ता ही पकड़ते हैं । मर्यादावादीयों की यह कुरीत है कि उसे व्यवस्था और सत्ता का पूरा अनुभव था । उसने देखा कि उसमें से कुछ नहीं निस्कता बिहार ही बिहार रहते हैं । इसीलिए उसे त्याग दिया । एक बार का अनुभव होकर उसे निश्चयी तमाम्बर निष्कल पड़े इसलिए कि वे दूसरी बार की बहुत कीमत समझते हैं ।

महाभारत का महा सङ्ग्रहण

देखी ही एक मिलास इन दिनों हुए हैं । उड़ीसा में महाभारत की प्रतिलिपि मिली है । उसका आग्रह था इसलिए वे मुद्राकर्मी बने रहे । इसलिए उन्होंने देखा, जन-समुद्र का हृदय बरतने की बात इसमें नहीं है । इस मग से हम शोक-हृदय में परिपूर्ण नहीं हो सकते । इसलिए उसे छोड़कर भाव के इस मूर्ति और मुक्ति के मार्ग में लग गये । किसी प्रकार यह मन में बसी नहीं आता इसलिए कि मेरी सत्ता दुनिया में बसे । दुनिया में सत्ता बसानेवाली एक ही शक्ति है जिसे समस्त में 'आत्मन' कहते हैं (सत्ता बसानेवाली) । हम सब अपनी सत्ता बसाने की बात करते हैं तो वह उसकी भाव सेने की बात है । इससे हम और मरुत वेदा होत है । मैं 'आत्मन' कहूँ, तो क्या दूसरा तुम रहेगा ? वह भी चाहेगा कि मैं भी 'आत्मन' कहूँ । फिर दुनिया में 'आत्मन' ही 'आत्मन' जैसी । फिर किसी के पास नहीं है उसकी ओर ध्यान ही न बाधत ।

बिहार और पोदे

महाभारत ग्रन्थ का जीवन बरतने का तरीका सत्ता है । उसका काल का सत्ता है जीवन का । पर क्या तुम ही बिहार हो ? दूसरे बिहारों को बरत नहीं । लोगी ने परसे ही अपनी बात की है । सरकार काल का बात करती है, तो वह अपनी ही पोदे को बिहार बनाती है । किन्तु मर्यादावादीयों में उसका बिना बा— बिहार का बोझ बनाया । बाध भी नहीं काम कर रहा है । वह तो बड़े-बड़े बिहारों के पक्ष बना और राम मोगता है । उसके सामने बिहारों की कुछ नहीं बसती । फिर वे बात उसे और पोदे का रूप लेते हैं ।

हिन्दुस्तान में आज ही काम चल रहे हैं : बिहारों को पोदे बनाना और

भी प्रसिद्ध की है कि हम जनता की सेवा का ही कर्म करेंगे और राजनीति पद्धति में न पड़ेंगे। वह भी बहुत बड़ी बात है। बावज़िर वह क्यों कना ? स्पष्ट है कि जब जनता के साथ मनुष्य एकसम हो जाता है, तो उसे धर्म के आनन्द और रत की अनुभूति होती है।

एकता से जीवन

इसके विरुद्ध जो सुनान के लिए कहा जाता है, उसके दुःख के दुःखे हो जाते हैं। मैं क्या सोचों का प्रतिनिधि हूँ कम सोचों का नहीं। इसमें जनता के दो दुःखे हो जाते हैं। और जनता के दुःखे हुए, या आमजन होता ही नहीं। आमजन का अर्थ ही है कुछ जनता एक बन जाता। आज की राजनीति दुःखे जाती है परिणामस्वरूप 'जनशक्ति' पैदा ही नहीं होती। पार्टी जाने 'पार्टी' का दुःख। वे सब छोटी-छोटी नदियाँ और नालें हैं, हम हैं समुद्र। जो कार्यकर्ता समुद्रमय बन जायेंगे उन्हें राजनीति फिलजुल नहीं लगेगी। सोचों में वह शक्ति मौजूद है। एकता का जो भी उद्देश्य उन्हें सुनाएँ उसे सुनने की उन्हें बड़ी दिलचस्पी रहती है। भारतीयों ने कहा था कि एकता से ही जीवन सब एकता है। वहाँ एक के दो दुःखे हो गये वहाँ जीवन जीव हो जाता है। ५१ विच्छ ४६ का विचार परिणाम से प्राप्त है, हमारा वह विचार नहीं है। हमारा विचार है कि सब मिलकर एक बन जायें। विमुक्तता में सब इसकी बहुत बुराई है कि सब मिलकर एक दुःख को। आज हम सब-मेरी के कारण दुनिया बिनाबुन बेजार है। कुछ लोग तो कहते आसम रें और जनता के साथ एकसम हो जायें !

पूँजीवादी समाज के भ्रम

हम अपने नाम की 'सर्वोद्यम' का कार्य करते हैं। 'सर्वोद्यम' जाने क्या मला। किसीका कम और किसीका ज्यादा मला नहीं—सबकी समान बिना और सब पर समान प्यार। जैसे माँ का अपने सभी बच्चों पर समान प्यार रहता है वैसे ही समान प्यार से समाज-सुधारक सम्यक-रचना करें। कुछ लोग कहते हैं कि एही समाक-रचना करने बैठेंगे, तो काम करने का ठगान कम हो

बह ब्रह्म है। क्योंकि लोग समझ-बूझकर बह करते हैं। लेकिन बह समझ बनाने का काम बरखल्ली से न हो। हम भी कहल करते हैं कि ऐसे काम बरखल्ली से नहीं हो सकते, परन्तु भ्रम में से तो मुक्ति पाओ। “अगर विमलता मिश्रकर समझ आयेगी, तो काम करने की प्रेरणा कम होगी” यह विचार छोड़ो। समझ जो कि समझ आसक्त सुविध है। वह तो विज्ञान भी समझता है और मानता है कि देव में कुछ गढ़े और कुछ टीले होते हैं। टीले पर से पानी बह जायगा तो पतल नहीं आयेगी और गढ़े में पानी भर जायगा, तो कलक लड़ जायगी। टीले तोड़ गढ़े में मिट्टी भरेंगे, तभी आच्छा पतल आयेगी। जो गहन सेन में लागू होता है वही समाज में भी लागू है। इसलिए सबसे बड़ी व्यक्त समझता में है। शक्ति का सोव ही समझ में है।

उपज्जु किङ्कल समझ है। दुनिया का कुछ व्यवहार उपज्जु से चलता है। कुपन ने उपज्जु को बहुत महत्व दिया है। कहा है कि किङ्कल मयान ने दुर्ग कन पेश किने ठाहीने उपज्जु भी पेश किया। कुछ दुनिया का व्यवहार-व्यवहार उपज्जु से चलता है। उपज्जु अपने समझ। चारे व्यवहार के मूल में समझ रहा है। चोरे में जो गहन चलता है, वह भी समझ के व्यवहार पर चलता है। ये चारे आप-महिर दुर्ग कानें अगर समझ न रहे। दुर्ग हरिकन के घर में भी पहुँचता है और गहन के घर में भी। गरीब की ओपड़ी में जाता है और अमीर के महल में भी। वह मेहमान नहीं करता। उसके साथ समान करता है। कम अथवा वह किसीके घर में ज्यादा और किसीके घर में कम जब तो दुनिया बहुत ही हो व्यव। ठका वह पर समझन प्यार है। परमेस्वर का पानी समझ रक्ता है। वह गहन और चोर में चर्च मही करता।

सापण जो समझता पानी में, दुर्गनायक में और उपाय में है, वही हमारे जीवन में भी आनी चाहिए। समझता हमारे समझ में आयेगी तो मुक्तान हांगा वही समझकर हम कभी टरें। गरीब और अमीर दोनों नगे अपने और दोनों नगे ही जानेंगे। इसका भी दुनिया में समझ के ऐसे कानून हैं कि किसीका कुछ बिगड़ता नहीं। वह समझ से बिगड़ेगा, ऐसी अप्रत्या करना बिगड़ना प्यार अज्ञान है। समझ सुविध है, बिगड़ने का कोई कारण नहीं। बेहगाही

चढ़ान में भी कतरे में है और छतार में भी, समान रास्ता था जाने पर तो गाड़ी सुरक्षित ही है। फिर तो गड़बड़ीचाला आराम से सोता रहता है और बेल ही गाड़ी खींचकर ले जाता है।

समझ से आलस रहता है और दूसरों को ऐसे लूटने की भी प्रेरणा मिलती है। वह सारा कुछ बक है। इसके आगे-पीछे ऊपर-नीचे सब दूर कतरा है। वहाँ समानता है, वहाँ सुरक्षितता और शान्ति है। हमारे शरीर को ठीक खाना नहीं मिलेगा, तो भी वह खींच होगा और उसे बरकरार से बचाया मिलेगा, तो वह बीमार पड़ेगा। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए समान खाना चाहिए। वहाँ समानता का गन्धी, वहाँ हर तरह से सुरक्षितता है।

बखीतगढ़ (मद्रास)

७ १ ५७

भोग की योगमय बनाना है

: ३६ :

आमी मैं को बोकने को सोच रहा था वह कुछ बिचार इस मकान में था गया : "भोग मेक योगजीव बोकने। कने भोग ही योगमय करना है। यही हमारी सर्वोदय-बोकना का धार है। अमेरिका में उत्पादन बुद्धि के काम चलते हैं। लेकिन उनकी सारी बोकना भोग की है, उसमें योग कुछ नहीं। आज अमेरिका में धन बहुत है। जमीन, खाना, कारखाने, विद्यालय असेल बहुत हैं। धार ही स्वस्थ-खेन और बहा-खेन भी बहुत है, लेकिन शक्ति नहीं प्रेम नहीं। उनका आदर्श हमें नहीं चाहिए। अगर हम यहा उस प्रश्न की भोग की बोकना करेंगे तो मार लार्गे। वह बोकना न तो इस देश में बन सकेगी और न इससे उठरी अपनी सम्पत्ता ही प्रकट होगी। इसलिए हम ग्रामरान के कार्य में ऐसे नियम ला रहे हैं किनसे परम्परा और व्यवहार एकरूप हो जाय। "मैं मेरा छोड़ना चाहिए" यह बात बहुत हमेशा कहता है। अगर हम भोग चाहते हो तो हमें भोग छोड़ना होगा—यह हिन्दुस्तान में अब एक चला। आग्रहपूर्वक कहा गया कि भोग की परम्परा मत करो, बोग करो। इससे ठीक विस्तृत उसी बीच अमेरिका

में शुरू है। वे योग नहीं जानते। योग और जीवन-रत्न बढ़ना ही उन्हें बहुत प्रिय है।

किसान सेवा का वाचा नहीं करता

आज किसान खेती में भ्रष्टता बढ़ा है तो स्वामी माना जाण है ठेक नहीं। वह भी अपने को ठेक नहीं मानता। ठहरे सरकारी नौकरों की सेवा मानी जाती है। वे दावा करते हैं कि हम ठेक हैं लेकिन सबसे दुनियादी ठेक किसान हैं। लेकिन वह दावा नहीं करता कि मैं ठेक हूँ। क्योंकि वह समाज के लिए उत्पन्न करता है, यह मानना नहीं करता। बल्कि अपने लिए उत्पन्न करता हूँ, यही ठहरी भ्रष्टता होती है। जो उत्पन्न होता है उसे वह बेचता और पैसा हासिल करता है। बेचने में दूसरों की सेवा वह देख नहीं रहा। सेवा हो जाती है, पर किसान सेवा वह नहीं करता। इसलिए यह दिन सेवा-भरते करते हुए भी उसे सेवा-रत्न का अनुभव नहीं है। किन्तु ग्रामदान के गाँवों में किसान करेगा कि मैं अपने गाँव के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। वह काम उसे पहले बैठा करेगा पर वह काम को सेवा का रूप में जानता वह कि पहले योग का रूप था। ग्रामदान में उसे योग तो मिलेगा ही लेकिन वह उसके भिन्न है। इसीलिए वह योग सेवा का रूप है।

आधुनिक और पेलोपनी के अर्थ भिन्न

हमारी योजना में केवल उत्पन्न की बात नहीं। उत्पन्न तो होता ही है। अगर वह न करता तो तो ग्रामदान की जरूरत ही क्या है। बने खेती तो सब मिटाकर करेगा और उत्पन्न बढ़ावे ही पर वह सब ऐसे रंग से होगा, जिससे ग्रामदान का विकास हो। उसके लिए जो योग बाधक हो उसे न करेंगे। इसलिए योग ग्रामदान के विकास के लिए बाधक है, यह मानने का कोई कारण नहीं। कुछ योग योग की कक्षा में आते हैं जो हमें करने हैं। “मोघो योगस्य कारणम्” दुनियाभर का अनुभव है कि उत्पन्न बढ़ा है और उसके साथ ही बढ़ते हैं। उत्पन्न बढ़ रहे हैं और दशाहों भी। साथ साथ योगी भी बढ़ रहे हैं, कारण समाज भोग परामर्श बन गया है।

लोभ आदयो भी भोग के लिए चाहते हैं। किन्तु हमारे आधुनिक शास्त्र में लिखा है कि "परमेश्वर-प्राप्ति के लिए बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। बुद्धि निर्मल रहे, इसलिये शरीर भी निर्मल होना चाहिए। अतएव शरीर साफ करने के लिए आधुनिक शास्त्र का आरम्भ हुआ। याने भारत की आधुनिक पद्धति देहायुग्म बुद्धि-शुद्धि और ईश्वर-तुष्टि के लिए है। ऐलोपैथी आदि पद्धतियाँ तो पश्चिम से आयी हैं। वे कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम दुनिया का आनन्द मोम चढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। आधुनिक-शास्त्र में और ऐलोपैथी में इतना फर्क पड़ा है। एक का उद्देश्य है शरीर शुद्धि और बुद्धि शुद्धि द्वारा परमेश्वर प्राप्ति और दूसरे का है, शरीर के आरोग्य से भोग प्राप्ति या आनन्द कटना। उन भोगों में वे ही भोग पैदा होते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि का पक्ष नहीं पड़ा।

पत्तों का अवाचित उपयोग

आज हम चर्चा करते थे कि सर्वोद्योग-योजना में प्रायोगिक कहीं तक चलेगा, सारी चलेगी या नहीं, हाथ-अग्रयण रहेगा या नहीं, अंबर बरसा चलेगा या छाग बरसा बिजली का उपयोग कहीं होगा? कुर्से से पानी झींचने में निम्नली लगानी चाहिए या नहीं? आहार में नमक-मिष हो या नहीं? ऐसी सवालों पर चर्चा हुई। समझना चाहिए कि वस्त्रों में भोग होगा। हमारी योजना में भोग के साथ योग होगा। अब बरसा चलेगा या तकली चलेगी या अंबर बर दस्तान नियम है। जिस देश में जनसंख्या ब्यादा और खेती कम है वहाँ खेती में यत्न न चलेगा। वहाँ भी यत्न बरा तकता है, अगर बैलों को खाना दब दिया हो। लेकिन बैलों की रक्षा करनी हो, तो यत्न का उपयोग न होगा। जिस देश में एक व्यक्ति के पीछे औसतन १५ एकड़ जमीन है वहाँ यत्न खेती में भी आ सकते हैं। फिर भी कुछ काम हाथों से करना होगा। उसके बिना हाथ का सम्भालन न होगा। यत्न हर समाज में योग्य या अयोग्य हैं यह नहीं कह सकते। वह समय, परिस्थिति और देश काल के मान पर आधारित है।

यत्न के कई प्रकार होते हैं। उनमें मनुष्य का उत्तार करने के काम आनेवाले

संसारक यंत्र हमें बिलकुल नहीं चाहिए। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे भी होते हैं, जो संसार नहीं करते और अत्यासन भी नहीं, सिर्फ समझ बचाते हैं। जैसे-मोरर रेलवे हवाई जहाज म्यवि। ऐसे यंत्र हमें अधिकतम मर्यादा में चाहिए। बावजूद वो पेशवा बख्ता है, पर वह रेल हवाई जहाज बनकर चलाए। इतना ही नहीं, वह वो इन यंत्रों में सुधार भी लाता है। किंतु उसमें मर्यादा भी होनी चाहिए। वहाँ अधिक हो बड़ी उनका उपयोग बिना काम। पाँच की मर्याद के लिए सांख्यिक आनी है, पाँच के बरतते नहीं। इसलिए वहाँ पाँच से आ बरतते हैं वहाँ सांख्यिक का उपयोग कभी न करना चाहिए। वागव का बचा किसी समझ में करेंगे तो किसी समझ में नहीं। परन्तु मान लीजिये, हमें हाथ-अंगुली चाहिए। समझ है 'मस्त' बनाने का काम हम मशीन से करेंगे। बाकी काम हाथ से करेंगे। वे तारे लकड़ी के बिजली हैं, किन्तु समय-समय पर चर्क करना होगा।

अत्यासन यंत्र दो प्रकार के होते हैं : (१) कुछ मनुष्य को मरद होते हैं, वो (२) कुछ मनुष्य के शरीर को जीव करते हैं। बड़े बेकार बताते, उनके मानव को दीया करते और उनकी बुद्धि के विकास पर रोक लगाते हैं। पशु मनुष्य का पूरक है, वो बुरा मारक है। वो मनुष्य के पूरक हैं उन्हें हम चाहते हैं और मरकों को नहीं। लेकिन अत्यासन यंत्रों में भी बीनसा मरक है और बीनसा पूरक। इसके बारे में हमेशा के लिए एक निर्णय नहीं किया जा सकता। हम जो निर्णय देंगे, वह बड़ी बाल और बड़ी स्पष्ट के लिए लागू होगा। स्पष्ट बख्तेगा वो बन भी बख्तेगा। बाल बख्तेगा, वो भी बन बख्तेगा और समझ बख्तेगा वो भी बन बख्तेगा। परस्पर चर्चा के लिए गुन्नाइठ रहेगी। लोग मित्र मित्र अभिप्राय बतायेंगे। हमारा अभिप्राय दूसरों से भिन्न रखेंगे वो दूसरी का हमसे भिन्न। भिन्न भिन्न अभिप्रायों से समझ बख्तेगा, पर बुनियादी चीज एक ही रहेगी। वह बड़ी कि हमें योग जो योग बनाना है। बनों में विरोध पैदा नहीं करना है। योग में प्रतिरोधिता होती है। योग के परिणामस्वरूप बिना बख्ता रहना है।

ये ही मर्यादाएँ हैं। इन्हीं मर्यादाओं में हम सर्वोत्तम का काम करना चाहते हैं।

सर्वोदय-विचारवाले को इस पर अन्धवीं तरह विचार करना चाहिए। हमें ऐसे दग से काम करना चाहिए कि योग सबसे मिले और योग का योग बने।

आत्मम की एक मार्गदर्शक घटना

हमारे आत्मम में एक लक्ष्मी जोरी से बीड़ी पीया था। वह पहले ब्राह्मणों में रहता था। वहीं उसे यह आदत पड़ गयी थी। आत्मम में वह बहुत अन्धका काम करता था फिर भी उसने वह बात क्षिप्रा रखी थी। जोरी से बीड़ी पीता था। आत्मम के एक माई ने उसे देखा। उसका पकड़ा गया। उसे मरे पाठ लाया गया। मैंने देखा, बेचारा पकड़ा गया था। मैंने उससे कहा : 'पकड़ाओ नहीं। बड़े बड़े लोग भी बीड़ी पीते हैं। तुमने कुछ कुछ काम नहीं किया। जुरी बात यह है कि वह काम जोरी से किया। इसलिए आज से मैं यहाँ एक कोठरी रखूँगा जिसमें तुम बीड़ी पी सकते हो। सप्ताह में कितने चाहें, उतने बटल तुम्हें दूँगा।' आत्मम के कुछ माइयों को यह तरीका अच्छी लग गया। वह मुझे व्यरवान देकर समझाना गया : 'बीड़ी पीना निश्चय गलत है। हम बीड़ी नहीं पीते, वह वह भी खतरा है। उसे आदत पड़ गयी इसीलिए वह पीता है। किन्तु क्षिप्रा की आदत खराब है और दुनिया में खुलेआम पीना भी गलत है। इसलिए उसे आदत छोड़ने का मौका देना चाहिए। वह अहिंसा का विचार है। अहिंसा में सहन-शक्ति होती है। इसलिए छोटी-छोटी चीजों में आग्रह न होना चाहिए। आग्रह इसका है कि हम देखा कोई काम न करें, कितने बूढ़ों को तकलीफ हो, किसी व्यक्ति की उच्च बढ़े किसीका पना छीना बच, योग बने।' "

पुरीची पट्टी (मयुरा)

प्रामाण्य और सर्वोदय स्थापना के विचार का हम सोच न मर्ने। इसे कुछ देर ठंडा होगा। हम नहीं करेंगे तो सोझा का नमूने के लिए करेंगे। मन लीबिये, पाँच लाख गाँव प्रामाण्य में मिल गये, तो कुछ गाँव तरकार होगे, कुछ गाँव अपने सर्वोदयको कुछ ब्राह्मणको तो कुछ गाँव कम्युनिस्ट लेंगे। किंतु यह तब कि जहाँ लाखों प्रामाण्य मिलते हैं, जहाँ कम्युनिस्ट और कांग्रेस आदि मेह ही मिल जाते हैं, क्योंकि तबही मंशा पूरी होती है। तरकार न भी बही काम होता है वह सर्वोदय का है। तरकार भी सर्वोदय चाहती है जो कांग्रेस भी।

प्रामाण्य का सोच बदल दे

लेकिन तबका श्रुति ही है कि किन्ना हो सकेगा। इसलिए जब लाखों प्रामाण्य मिलते हैं, तब वह विचार होगा कि वह हो सकता है। तब उन गाँवों में सर्वोदय और प्रामाण्य की स्थापना करने का बहुत सोच हम पर न रहेगा। किंतु अगर प्रामाण्य का सोच ललित हुआ और बोहे से लो-लो लो प्रामाण्य लेकर बैठ गये, तो तरकार सोच हमारे तिर पर आयेगा। लाखों प्रामाण्य ललित करते जाते जाते तो हमारे तिर पर ममने के लोच दिखाने का ही सोच रहेगा। लेकिन अगर लो लो लो लो में लोच मर्नेगे और वह बहादुर ललित करेंगे तो बहुत बड़ा भारी सोच हमारे तिर पर आ जायेगा।

प्रामाण्य केवल अक्षय का लक्षण

मन लीबिये कि उन गाँवों को अच्छा बनाने में हम अक्षयमात्र का ध्यान रखना हुए तो लोच बाह्यजन निरम्य ललित हो आयेगा। प्रामाण्य लक्ष्य से होता है। हरक-परिवर्तन से होता है। 'प्रामाण्य' में लो अक्षय का ही लक्षण आता है। हमारी अक्षय कम हो और हम लो-लो लो प्रामाण्य लेकर बैठ जायें और लोगी से करने लगे कि अक्षय नमूना देखो, तो उन गाँवों की लक्ष्य भी मर्नेगा

हमारी ताकत की पर्याप्त में आ जायगी—उसकी गति हमारी अकल की पर्याप्त में आ जायगी ! इसलिए हम तो केवल नमूने के इस-पॉष ग्रह करते हैं, तो भी हमारा काम पूरा होता है । अगर हम हजारों ग्रामशान हासिल करते चले जाते हैं, तो बगह-बगह लोग अपनी अकल से प्रयोग करेंगे । कई बगह हमारी अकल भी बगह-बगही साबित होगी । फिर ऐसे हजारों नमूनों में से एक निरिच्छ नमूना मिल जायगा कि किछ तरह ग्रह का विकास दिख जाय । फिर उसका मिथान बनेगा । वह एक शास्त्र बनेगा । शास्त्र तब बनता है जब हजारों लोगों की अकल एक प्रयोग में लगती है । कोई पॉष इस-पचास की अकल में सब कुछ नहीं आता । इसलिए मेरा मुख्य विचार यह है कि ग्रामशान-प्राप्ति का सोच रंगा श्री तरह करते रहना चाहिए ।

हम प्ररन छोड़े करेंगे

कहने का तात्पर्य यह है कि हम मसजे हक करनेवाले नहीं हैं, नये मसले पैदा करना हमारा ध्येय है । हम अवश्य ग्रामशान हासिल कर सरकार, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सामने प्ररन लावा करेंगे और करेंगे कि करो इतना हल ! हम होये प्ररन पैदा करनेवाले और बुनिया होगी, ईश्वर की मदद से प्ररन हल करनेवाली । लेकिन अगर हम ही प्ररन के हल करनेवाले हो जायें, तो देश का मुक्तान करेंगे । फिर सब लोग करेंगे कि आप लोग प्रयोग करें । आपका प्रयोग यशस्वी होने तो आपके पीछे हम सब आ जायेंगे । फिर सर्वोदय के लिए सरकार से कहेंगे, तो वह कहेगी कि विचार तो अच्छा है । लेकिन विनोद यह प्रयोग करता है उसका अच्छा परिशाम आवेगा तो उसे अपनायेंगे । मानो सर्वोदय किनोबा के बाप की रिवाजत है । उसे संभालना किनोबा का ही काम है । इसलिए यद्यपि हमारा यह विचार है कि कई ग्रहों में हम नमूना बकर पैठ करेंगे, लेकिन मुख्य धर्म रहेगा ग्रामशान हासिल करना और देश के सामने बड़ा प्ररन-बिह लावा करना ! हम पूर्ण-विराम नहीं प्ररन-बिह हैं यह मुख्य बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए ।

पुर्नार्थनही (मनुष्य)

“बामा मरेगा, सभी लाग लीयेगे”

: ४१ :

कच्चा के काम में बार्मिक मेद जाति-मेद पद मेद सब मिट जाने चाहिए। ये सब मेद मनुष्य मिया सकता है लेकिन एक मेद मियाना मुश्किल है और वह है व्यक्तिगत मेद। सो भ्रष्ट हैं। चाहे वे एक ही घर में रहते हों और एक ही पार्टी में हों। परन्तु अगर उनके मन में परस्पर द्वेष उत्पन्न होगा तो दोनों एक काम में न लग सकते। अन्तर और द्वेष का मनुष्य पर इतना प्रभाव होता है कि वह मानवता के नाम से भी उसे थोका है। वहाँ इस प्रकार का व्यक्तिगत द्वेष और अन्तर है वहाँ नाम नहीं बनता। सभी दूसरे अनेक प्रकार के लोभ मेद कच्चा के काम में छुप्त हो जाते हैं। लेकिन कच्चा का कार्य ऐसा ठेकसी होना चाहिए कि कठमें व्यक्तिगत अन्तर, द्वेष और मेद मनुष्य छोड़ दे।

साम्राज्य की ठेकसी कदना

भूतान की कच्चा में इतनी सामर्थ्य नहीं है पर साम्राज्य की कच्चा में ता है। वह बहुत बड़ी कच्चा है वहाँ लारे गौन के अंग्रेज अपनी मातृभक्ति को बर धर्म समर्पित करते हैं। कोई गरीब भूला लामने अपने पर अपनी मातृभक्ति बापम गगर उठे थोड़ा-सा देना सामर्थ्य कच्चा है। किन्तु अपनी मातृभक्ति ही मिया इना उठे अपने साथ अपने बैठा कन्ध बैठा कच्चा की परिलम्प हो जाती है। कुबजन (गुणमा) जब भगवान् भीरुणा से मिलने गये, तो कृष्ण ने न सिर्फ उनका रक्षण किया और न सिर्फ मोक्षन दिया बल्कि कित्त ब्राह्मण पर लक्ष्मी क साथ भगवान् रजस देते थे उठ पर उन्हें देखा। वहाँ कच्चा की सीमा ही गयी। मातृभक्तिवाचक ने इसका वर्णन किया है कि ‘भगवान् मध्य छिन बनाता है और मुक्त पर प्यार करता है।’ भगवान् सभी पर नहीं करने कि ‘सिद्ध और गुप्त ‘असिद्ध’ हा गुप्त हमारे भक्त हो, इसलिए हम

दुम पर कृपा करते हैं। वे तो हमें भी शिव हो बना देते हैं।” यहाँ ऐसी परम करुणा प्रकट होती है यहाँ सारे व्यक्तिगत भेद मास्तर, द्वेष सतम हो जाते हैं। निर अतिभेद पक्षभेद जैसे मामूली भेद तो उत्तम होते ही हैं।

यक्षिदान के बिना यज्ञ अरुमय

मदुरा जिने के लोगो को साम्राज्य के इस कार्य में निस्तार्द न करनी चाहिए। ऐसे कारेरी का प्रकाश सतत रहता है जैसे ही सतत कार्य जारी चलना चाहिए। बाबा का काम इसीलिए बना है कि यह अंगरूख बल्लुआ है। इतने लोगो के सामने एक अपेक्षित मंदार-बीज अंगरूख बल्लुआ ही रहता है। इसीलिए आभक्ति होती है। जन बगलायम्बी ने हमसे कहा कि “आप रोम कुशाग घाना करते हैं तो रनागत अंगरूख में हमारा समक बनाया जाता है। अगर आप एक ग्योन में दो दिन ठहरें और फिर अगले कार्य तो काम गुरु बड़ेगा। बाबा को एक बगल भेटाने की अनुरोध यह सुक्ति थी। किन्तु मैंने कहा कि काम बड़ ख न बड़ बाबा को कोई परकाह मही। बाबा की घाना ग बड़ नहीं हो सकती। बाबा लदा होगा। सोये हुए भोग ठठ अये। बाबा बल्लुआ लगेगा तो लोग ललने होंगे। बाबा लोदने लगेगा तो लोग बल्लुआ लगेगा। बाबा जब मरेगा तब प जीयेंगे। बाबा अर्द्धाभ्युक्ति समक गया है कि इस काम में ठम अपने शरीर का आहुति देनी होगी। बिना आहुति बिना यक्षिदान के यज्ञ बनता ही नहीं। यह आहुति होगी तभी जीवन आग्रह हो जाएगा।

तोर्गगुग्नी (विष्णु)

१०१ १०

हिन्दुधर्म के मानविक विचार में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वे समझते हैं कि जो सुख दुःख भोगना पड़ता है, वह पूर्व-कर्म के कर्मों का फल है। इसलिए अपना अपना नसीब सब भोग लें। हर मनुष्य का नसीब अलग-अलग होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ नसीब समान भी होते हैं। हम एक गाँव में काम पाते हैं क्योंकि हमारा कुछ नसीब समान है। हम एक ही मनुष्य जाति में जन्म पाते हैं क्योंकि हमारा कुछ नसीब समान है। नसीब जो कस्ता है, वह कैसा व्यक्तित्व नहीं बनाता।

नसीब भी बहुतों का समान

'माय' या 'नसीब' पूर्व-कर्म है, जो हमने पहले ही कर दिया है। किन्तु दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत-से काम अकेले ही अकेले नहीं करते, सब मिलकर करते हैं। व्यापार करते हैं तो कुछ लोग मिलकर करते हैं। परिवार में अनेक लोग इच्छा होकर काम करते हैं। इसलिए हर काम अलग अलग ही है, जो नहीं। कुछ काम ऐसे हैं, पर बहुत से काम ऐसे भी हैं, जो मिल-जुलकर होते हैं। इन सबने मिल जुलकर देश में काम किया या एक घर में खाना पकाया तो वह सम्मान और पसन्दा दोनों का सामूहिक रीति से हुआ। कामाने में जो सम्पादन और सुरक्षा होगी, वे सब लोगों की भागी धर्यगी। फिर जो खाने का काम हम अलग अलग करते हैं। मेरा माँर टीका जाता है और मैं बसस से कुछ खास। यह मैंने व्यक्तिगत कार्य किया। बिना मेरा पैर दुःख है, मेरे माँर का नहीं। कमाई और गहोई लाने एक साथ की परन्तु खाने में सब अलग अलग रहे। इस तरह कुछ काम में (व्यक्ति) करता हूँ और अलग कल मुझे व्यक्तिगत भुगतान पड़ता है। पर अभी बहुत खारे काम हम मिलकर सामूहिक करते हैं। इसी तरह हमारे पूर्व कर्म के नाम भी बहुतों के समान हैं और इसलिए बहुतों का नसीब समान है।

सहायभूति का अपना बुरा काम

इस तरह स्पष्ट है कि जब हम एक गाँव में कम वाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम सब गाँववालों का कुछ नहीं एक-सा है नहीं तो एक ही मानव कम में, एक ही स्थिति में, एक ही भास में और एक ही बोनि में हम क्यों कम्मे ? इसका मतलब यही है कि हम सबका पहले कुछ सामूहिक नहीं था। इसलिए हम सबका अलग-अलग नहीं है हम दूसरी का क्यों खोचें नह सबका ही गलाव है। और, मैंने जो क्यदा ला लिया वह व्यक्तिगत कार्य हो गया। पर उसके फल की राह आगले कम तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कम में मेरा फेद खुलता है। क्या मेरा भार, जिसने बरकर लाया था, वह कहता है कि उसने क्यदा लाया इसलिए फेद खुलता है तो खुलने दो मैं उसे क्यों मरद हूँ ! नहीं वह मानता है कि अपना और अपने भार का बहुत वा नहीं एक है थोड़ा-सा अलग है। हम अगर उसे मरद नहीं करते, तो उसके क्यदा खाने से भी क्यदा बुरा काम करते हैं। मेरा वह व्यक्तिगत बुरा काम हो जाएगा। उसका तो फेद खुलने का काम करम हो गया अगले कम में भुगतने का कुछ बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मैंने अपने भार को मरद न करने और उसके प्रति सहायभूति न रखने का जो बुरा काम किया उसका फल दूसरे कम में मुझे भुगतना ही पड़ेगा।

इसी तरह आप एक गाँव में रहते हैं और अपने घर में सुखी हैं। लेकिन आपके पड़ोस में एक दुःखी रहता है, उसकी ओर आप सहायभूति नहीं रखते, तो वह आपका व्यक्तिगत बुरा काम होगा। उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। पूर्व कम में किये हुए कामों के परिणामस्वरूप वह तो कुछ भुगत ही रहा है वह तो पुण्यी बन हो गयी। तब अगर आप उसके दुःख में सहायभूति नहीं रखते तो वह आपका नया बुरा काम हो जाएगा। इसलिए हिन्दुस्तान में वह जो बिचार चलता है कि सबका अलग अलग नहीं है इसलिए सब अपना अपना भुगतें, वह बहुत ही निष्ठुर बिचार है। क्या आप इस प्रकार का बिचार अपने भार, बहन माता, पिता और पत्नी के लिए भी करते हैं ? उनके दुःख में

मरद करने की कोशिश नहीं करते ! तब गाँव के ही पड़ोसी के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं ? वास्तव में यह निःशुल्क ही विचारहीनता है । इस तरह कभी न सोचना चाहिए । यह विचार ही गलत है । यह अनुमन के विरुद्ध की बात है ।

मुन्ध की सामूहिक जिम्मेदारी

जो बीच अनुमन में आती है, वह शास्त्र-वचन में देने की नहीं मिलती । एक शस्त्र ने सीढ़ी पीकर उसे किसी घर पर जैक दिया । घर की आग लगी और बीरे बीरे सारा सोंब सुबग गया । इस तरह जब एक मनुष्य की गलती के कारण सारे गाँव को कुछ मुकदमा पड़ा तो आपका यह विचार कि 'किसी गलती से वह मोटे' कहाँ गया ! यह ठीक है कि कुछ काम ऐसे हैं, जो हर एक को अलग अलग करने होते हैं और इनके परिणाम अलग अलग मुकदमे पड़ते हैं । लेकिन ये काम सामूहिक होते हैं । मैंने अपना एक लिखा पी लिखा जो लिखा । पर मैंने ला लिखा और मेरा फेट हुआ, इतने से काम खत्म नहीं होता । मैंने पूछा आपका कि कभी को अलग नहीं भी तो ज्यादा ला लिखा पर हमने उसे क्यों नहीं रोका ! उसका ज्यादा लाना भी अपने-ले का काम नहीं । उस मकली की जिम्मेदारी मैं की भी है । मनुज कीजिये कि हम लाने का बैठे । परेकनेकता आपस करता है कि 'आपका लाना लाइये ।' पढ़ी तो हम इनकार करते हैं पर कड़के आपस के बच होकर ज्यादा रात होते हैं, फिर फेट हुआ है और दो दिन के बाद मर जाते हैं । ऐसी स्थिति में मुझे तो अपनी गलती का पता मिल गया पर किन्हीं प्रमुख निष्ठावा, उनका भी मेरी भूलों में हाथ है । इसलिए जो व्यक्तिगत गलती माने जाती है उसमें भी दूसरों की गलती होती है ।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसके बहुत से काम सामूहिक होते हैं । इसलिए उस सामूहिक कार्य में बहुत थोड़ा हिस्सा व्यक्ति का होता है और वह व्यक्तिगत हिस्सा चारीरिक और मनसिक ही होता है । उसमें भी दूसरे का हिस्सा होता है फिर भी उगकी दूर की जिम्मेदारी ज्यादा रहती है । अगर हम यह अच्छी तरह समझ लें तो पुराने कर्म की बातें कर कभी निष्ठुर नहीं करेंगे । कल्पस्थिति यह है कि मनुष्य-द्वारा को निष्ठुरता कम रही । अपने पड़ोसी के लिए

यह निष्ठुर कन्ता है पर उसके हृदय को यह चूमता रहता है। फिर अपने जिल्द का समाधान करने के लिए पुराने कर्म के कर्म की बातें करता है। यह अपने को ठगने की बात है। इस तरह मनुष्य अपने को ही ठगने की कोशिश करता है। उससे कोई समाज नहीं ठगा गया।

सबसे पहले हमारे समाज की यह बड़ी निष्ठुरता है कि हम अपने पड़ोसी की चिन्ता नहीं करते। मगर यह कि इधर अद्वैत से कोई नम बात बोलते ही नहीं। जिसका मनुष्य ग्रन्थी, पत्थर पेड़ आदि सब एक हैं—बोलने में तो इतना साहस देते हैं कि उससे ज्यादा कोई लक्षण में बोल ही नहीं सकता। धर्म की बड़ी-बड़ी किताबें कबन में बँधी रहती हैं। बहुत बड़ा धार्मिक ग्रन्थ हो, तो उसे कपड़े में रस्ती से बाँधकर रखेंगे। किन्तु कोई भी उन्हें अपने हृदय में, अपने जीवन में लाने की बात ही नहीं सोचता। लोगों का यहाँ तक लपका हो गया है कि इन धर्म ग्रन्थों का पढ़ कर लेने-मर से हम पापों से मुक्त हो जायेंगे। पाप से मुक्ति पाने के लिए पुस्तकमय जीवन बनाने की किम्पेगरी ठगने की उन्हें चिन्ता ही नहीं। इस तरह अपने को ठगने के कई उपाय मनुष्य ने हँडे। अगर वास्तव में धर्म बढ़ता होता, तो कुछ बड़े चिन्ता रहता ही नहीं। यहाँ धर्म बढ़ता है, यहाँ दुष्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि धर्म में एक-दूसरे के लिए मर मिटते हैं। यहाँ एक-दूसरे के लिए इतना प्यार है, एक-दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है, यहाँ दुष्ट का स्थान ही नहीं होता। इसलिए समझना चाहिए कि आज हमारे लिए धर्म का छोटा ठोस नाम है वास्तव में आचरण में धर्म नहीं।

अपराध योग्यता (मकरतकमण के उत्पन्न) का दिन है। अपराध बड़े और बुराई बड़े, ठीक यह योग्यता है। नहीं तो अपराध बड़े और बुराई बड़े तो यह योग्यता नहीं। इसलिए लगनता जिन्नी फेसोरी उत्पन्न ही उत्पन्न प्रमाण होगा इसमें कोई शक नहीं। यहाँ यद्यपि वास्तविकता कम है, फिर भी प्रामाण्य आचरण होंगे; क्योंकि इस विचार के पीछे ईश्वर का बल है धर्म का बल है और आधुनिक विज्ञान का भी बल है।

पुणेचपेडी (रिषी)

इस शब्द ('रामहृदय कोविन्द') का नाम एक मन्त्रपुरुष के नाम पर रखा गया है। श्री रामहृदय परमहंस ने इस शेष के एक छोर में जन्म लिया और वह स्थान शेष के दूसरे छोर में है। उनके नाम से यह विचारना या मठ बस रहा है। रामहृदय परमहंस बहुत बड़ा पदें छिरो नहीं थे। पढ़ाई पर उनका विचार नहीं था। वे शास्त्र के शिष्य में अग्रणी रहते थे। वे मानसमान पर प्रेम करने की बात लिखाते। वे कहते कि "तब मैं एक ही परमात्मा का अंश है। उसे पहचानना चाहिए। परमात्मा के उस अंश को पहचानना ही विद्या है; बाकी सब भ्रमिणी ही है। इसलिए उनके शिष्यों में बहुत ही विद्वान् थे, लेकिन उन सबको प्रेरणा हुई कि हम सबको गरीबों की सेवा में लग जाना चाहिए। यही कारण है कि ब्राह्म विद्वत्पान्थ में रामहृदय मिशन की तरफ से सेवा का कार्य चला रहा है।

रामहृदय अद्वैत और सेवा के संश्लेषक

इस अद्वैत-विचार को रामहृदय ने अकालता। विद्वत्पान्थ के सिद्ध वह कोई नया विचार नहीं था। इस इतिहास-ग्रंथ में आचार्य शंकर से भी नहीं कहा था। किन्तु रामहृदय के उपदेश की विशेषता यह थी कि वे अद्वैत की व्याख्या में आना चाहते थे। रामहृदय के इस विचार-समूह में अद्वैत के साथ सेवा जुड़ गयी। इस तरह बराह के नाम से जाना जाने की कथा रामहृदय के शिष्यों में ही प्रथम पैदा हुई। सेवा करने की इच्छा ईसाई धर्म में बहुत ही और अभी भी है। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग बहुत बड़ा पर उसके साथ समान-सेवा जुड़ी न थी। ध्यान पूजा आदि में ही भक्ति की इच्छा हो जाती थी। कथर केन्द्र में अद्वैत विचार तो था— 'तब मूर्तों में हम हैं और हममें सब मूर्त हैं' ऐसी भाषा से बोलते थे, लेकिन उसके साथ कोई सेवा जुड़ी नहीं थी। मात्र निर्गुण विद्वान् थे। भक्ति मार्ग में भी प्रेम अवस्था या पर उठे सेवा का नहीं उल्लेख आता था हम मित्रता था।

इस तरह वेदों और भक्ति मार्ग दोनों सेवा के लिए अनुमत्त होते हुए भी उन्हें सेवा का आधार हिन्दुस्तान में नहीं मिला था। यह सेवा का आधार ईश्वर धर्म में है। पर उसके साथ अद्वैत-विचार जुड़ा नहीं है। रामकृष्ण के विचार की यह विशेषता है कि उसमें हिन्दुस्तान का अद्वैत-विचार भी था और ईश्वर-धर्म का सेवा का विचार भी। वहाँ अद्वैत और सेवा दोनों जुड़ जाते हैं, वहाँ वही भारी ताकत पैदा होती है। इस भक्ति का काम रामकृष्ण के विचार से हिन्दुस्तान में हुआ।

भारतीय संस्कृति का अग्रिम समन्वय गांधीजी में

आज इस संस्था में हमारी सुनिश्चयी शाला का आरंभ हुआ। यह गांधीजी का दिया हुआ विचार है। इस कमाने में हिन्दुस्तान में जो सबसे भेद पुरुष हुए उनमें महात्मा गांधीजी और रामकृष्ण जाते हैं। उनको दोनों के नाम आज के जमाने के शासक से ही हो नाम रह जायेंगे। इस रयान में आपने रामकृष्ण परमहंस और गांधीजी दोनों के नाम जोड़ दिये। नाम संयोग से कितनी ताकत पैदा कर सकते हैं, कितनी आपने पैदा कर ली। गांधीजी अद्वैत में और भक्ति में विश्वास रखते थे, लेकिन वे कर्मयोगी। उनके कर्मयोग को भक्ति और अद्वैत का रूप प्राप्त था। अद्वैत और भक्ति की पूर्ति गांधीजी के विचार से होती है। कर्मयोग के दो अंग हैं : (१) सेवा और (२) उत्पादन। इनमें सेवा के विचार का प्रचार रामकृष्ण के संप्रसार ने लाना प्रचारित किया, गांधीजी ने दूसरे अंग को देश के जाने कोने में पहुँचाया। ऐसे मजदूर लोग शरीर-परिधन के काम करते हैं, सेवा हर एक को करना चाहिए—कर्मयोग का यह बहुत बड़ा विचार गांधीजी ने लाया। इसका आचार्य शंकराचार्य ने जैसे 'अद्वैत' सिखाया था, वैसे ही माध्वसंस्थापक और नम्माचार्य दोनों ने भक्ति सिखायी। लही भक्ति का अमरेश, तुलसीदास आदि ने गुणगान किया। इस तरह गांधीजी के विचार में शंकर का अद्वैत रामानुज आदि की भक्ति, रामकृष्ण की सेवा के अन्तर्गत उत्पादन भी आ जाता है।

यह पंचपञ्चांग का मिश्रण

आपने रामकृष्ण और गांधीजी दोनों का नाम लेकर कुछ का-कुछ जोड़

उठा लिया। अब आपने हाथिला करने की कोई चीज बाकी नहीं रखी। अद्वैत विचार परिणामार्थ सेवा की दृष्टि वीर उत्साहक कर्मबीज, वे सब यहाँ इकट्ठे होंगे। हमें बड़ा आनन्द हुआ। भारतीय संस्कृति का यह आखिरी सम्बन्ध है। इसमें भारत की कुछ कमार्ई का आशीर्वाद है। यहाँ हम सेवा का नाम लेते हैं। यहाँ करपा का ही गयी। इसलिए कुछ मगान् की कदवा का विचार भी उठने का गया। अर्न्त अद्वैत का नाम आया है। अर्न्त अद्वैत का ही गयी है। इसलिए महावीर की अद्वैत भी इसमें का आती है। वह तो पञ्चमहात्म्य का बड़ा मिश्रण बन गया। आपने जब अपनी बड़ी विष्णुयरी उठायी है, तो कम में बैठा ही करना होगा।

मूढान एक संकेत

आप जानते हैं कि हम मूढान के लिए चुन रहे हैं। वह तो एक वास्तविक नाम है। मगान् कुछ ने भी बैठा ही नाम उठा लिया था। उक्त कमाल में कम में बहरे की दृष्टि होती थी। उक्त अखिरान की वे मुक्ति चाहते थे। आब ईसाईयों मुसलमानों और हिन्दुओं में भी अखिरान होता है, पर वहाँ के अखिरान के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज कुछ मगान् ने उठायी। वे कदवा का विचार देना चाहते थे। निम्न केवल अखिरान देकर या सब अखिरान प्रचार नहीं होता। समझ से निम्न कर्म करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए कुछ मगान् ने बहरे को बचाने का नाम उठा लिया। उन्होंने बहरे को बचत बताया लेकिन वे चाहते थे कदवा का प्रचार। इस तरह उक्त कमाल में वे निम्न का बचती थी। अब तरह उन्होंने अपनी निर्देश कर दिया। काह काह वे कदवा समझने लगे।

लेते ही नाम ने नाम दिया है। मूढान का, लेकिन वह वास्तविक है कदवा का विचार। मासिकित्त को देने का विचार याने अद्वैत का विचार। अद्वैत और कदवा यहाँ इकट्ठी होती है, वही मूढान आकाश है। वह सम्पूर्ण है। जो सम्पूर्ण आप यहाँ करना चाहते हैं वही मूढान-वचन प्रत्यक्ष सेवाकार्य के रूप में करना चाहता है। आब मुनिषा में मासिकित्त है। कोई ऊँचा है, तो कोई नीचा। विष्णु के

मे सारे प्रश्नर दुनिया में पड़े हैं। उनके कारण बहुत निष्ठुरता चलती है। आपके गाँव में ही अड़ोस-पड़ोस में खिन्न गरीब बेचारे होम रहते हैं। उनकी कोई चिंता नहीं की जाती। बहुत हुआ तो भूरे को कभी एकमात्र दिन रिजा दिया जाता है। कोई बीमार पड़ा तो ओपधि दे देते हैं। किंतु यह बीमार क्यों पड़ता है, उसे भोजन क्यों नहीं मिला, इसके मूल कारणों को कोई पूर नहीं करते। मूल कारण पूर करना चाहिए। उसका मूल कारण यही है कि हमने भेद बढ़ाया हमने मातामित्रता बढ़ापी। इसी मातामित्रता और भेद पर हम प्रहार करना चाहते हैं। पीने खर लाल से यह काम चल रहा है। जब तक यह कार्य जारी रहेगा या कार्य के पूर्व में वाकत रहेगी, तब तक यह कार्य जारी रहेगा।

रामकृष्ण कोटिके (निम्नी)

११ : ५०

धर्मधेन तपस्या की विरासत सँभालें

४४ :

अजित भाऊ में यह धेन प्रसिद्ध है। ये महापुरुष में पदपुर है। ये ही इतर यह भीरगम् है। दोनों वैष्णव आचार्यों का बड़ा माये अर्प-धेन है। पदपुर और भीरगम् के भगवन् एक ही हैं। उसका नाम 'पदपुर' है, तो इसका नाम 'भीरगम्'। श्री मम्मन्नगर, रामानुज आदि सभी वैष्णव तपुस्व काम करते थे तो वहाँ अजित धुम्भराम आदि प्रसिद्ध हैं। इन सभी तपुस्वों ने दिव्युत्थान के इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है।

मानव जीवन पर रामार्थों का कोई असर नहीं

आजकल को इतिहास किये जाते हैं उनमें अजितर राम-महापुरुषों को ही कहानियाँ होती हैं। तपुस्वों महापुरुषों का किन्तु तो एकमात्र करने में कभी कोने में कर होते हैं। यह इतिहास की किन्तु इति है, जो परिष्कृत से नहीं आती है। वास्तव में मानव समाज पर राम महापुरुषों का कोई गहरा असर नहीं हुआ। पचासों एकाद्यों के नाम अर्प हो इतिहास में चित्र रचे हैं मही तो प्रकाश उन्हें जानती भी नहीं। परलोक, जोश और भी दूसरे अनेक राश हो

गये। बिना धन्यने मैं से ये उठ खमाने मैं उनका बहुत रोष था। शायद खोप उनसे उठते भी हों। उन्होंने लोगों पर कई प्रकार के कृत्य किये। कुछ धन्य काम भी किये होंगे। लेकिन मनुष्य का जो जीवन दुःख बना है उसके परिश्रम में उनका कोई हिस्सा नहीं रहा।

मानव का विवेक सत्पुरुषों की देन

हम ये क्यों के प्रपत्तों के परिणामस्वरूप मनुष्य का एक लक्ष्य बना है। सामाजिक रूप से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के ज्ञान में आती हैं। कुछ निश्चय कर्तव्य। क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। इस तरह से मनुष्य के कुछ सम्मान कर्तव्य हैं। हमें मनुष्य उचित ही बताया है, ऐसी बात नहीं फिर भी उचित-अनुचित के विषय में उसके कथल तों बन ही गये। वहीं लून हुआ, चोरी हुई, भ्रमिचार हुआ। हम जानते नहीं बनने लोकेन वह मुनकर तो एकदम खराब लगता ही है। इस तरह कारोबार बिना मनुष्य समाज में स्थिर हुआ। इसीलिए 'व्यवहार' का मानव का विवेक कहते हैं। इसलिए यह मानव-द्वारा किये किये बनाया। बड़े-बड़े राजा हो गये, बीमार व्यापारी हो गये, दुखे भी कई पड़समी लोग हो गये। लेकिन मानव दुःख बनने में उनका हिस्सा नहीं था। वह जो मानव का विवेक बना है सम्मान । नीतिशास्त्र को, उन्हें महापुरुषों और सत्पुरुषों ने ही बनाया।

कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बड़े-बड़े सत्पुरुष महापुरुष हो गये, फिर भी सम्मान में सुधार नहीं आती ही हैं। सम्मान पर उनका कोई असर नहीं हुआ। हम जानते हैं कि वह खराब लगता है। ऐसे महापुरुष हो गये हैं, इसीलिए हमारी ऐसी दावा है। नहीं तो अब तक हम जानते हो गये होते। आज जो कुछ मान्यता है, हम जो महापुरुष पर जानते हैं, वह भी अभी महापुरुषों का उपकार है। अगर वे महापुरुष न हुए होते और हमारे दुःख को न समझते, तो सम्मान का नीतिशास्त्र बन ही न पाया।

हम तो समझते हैं कि भूदान के काम में हम ५-६ लाख से जागे हैं। और जो भी परा हमें मिला है, उसका एक और हमें महापुरुषों को है, बिनाये हमें पड़समी ही है। अभी तक इस आन्दोलन में ४९ लाख एकड़ जमीन मिली है

और कोई लम्बे पाँच लाख लोगों ने दान दिया है। अभी तक इसमें दो हजार पूरे ग्रामदान मिल चुके हैं। तमिलनाडु में भी मथुरा बिजौ में १२५ से ज्यादा ग्रामदान मिल चुके हैं। हिन्दुस्थान के लोगों को दान और त्याग की बातें सुनने में अच्छा लगता है। इसका कारण भी यही है। हिन्दुस्थानियों का यह हृदय इन्हीं महापुरुषों ने तैयार किया है।

रियर आय के साधनों से आन्तरिक कष्ट

जिन स्थानों में ऐसे महापुरुषों का निवास रहा वहाँ लोगों की विशेष प्रकार की भावना होती है। ऐसे स्थानों में औरगम्भी भी एक है। किन्तु सम्झार में बहुत बार उल्लेख ही अनुभव आता है। देखा गया है कि तीर्थक्षेत्रों के निवासियों के हृदय में कुछ कठोरता आ जाती है। जब कि इन स्थानों से दूर रहनेवालों में आत्यधिक मार्तण्ड पाया जाता है। प्रश्न होता है अफिर ऐसा क्यों? कतब स्पष्ट है। वहाँ 'ब्लैटर्ड इस्टेट' (आय के स्थिर साधन) जो होते हैं। रामानुज ने बहुत भारी तपस्या और बनवा की सेवा की। वे बड़े ही दयालु थे। जो छन्देय लोगों को कानों में गुप्त रीति से सुनाते उसे बाहिर भी जर देते थे। दान को विशुद्ध बँटते बाँटते थे। फिर भी उनके अपना जीवन बड़ा ही कष्टमय रहा। उनके वहाँ दो दिन का भी उपहार न रहता। दारिद्र्य के पूर्ण अनुभव ही रहे। भिक्षा भोगते और अपने पुत्र प्रमन्न से लोगों का जीवन शुद्ध करते। परिग्राम-स्वर्ग उनके हृदयों शिथिल पैर हुए और सम्प्रदाय में धर्म-विचार पैदा। लोगों ने उन्हें कभी दान ही भेंट बनाने के साधन दिये। देशवासियों के लिए स्थिर आय हो गयी। किन्तु वहाँ आय के साधन स्थिर हो जाते हैं, वहाँ लोग आलसी, सुलभ और कठोर बन ही जाते हैं। वह जीवन में साधनी नहीं रहती। वहाँ रियर ग्रामस्थानी का साधन मिल जाता है वहाँ अन्न का हृदय बड़ बन जाता है। शक्ति क्षीय होती है। रुढ़ और रूढ़ आचार बड़ जाता है। वह पार्थिव-व्यक्ति बल बन जाती है। उसमें से धन निकल जाती है।

पुरामी तपस्या पर कब तक जीवोगे ?

इसका परिक्रम यह हुआ कि जित्त तरह कुछ सम्प्रदाय बिगड़ गये, उन्हीं तरह सामाजिक भी आलसी और सुलभ बन गये। शक्ति का हृदय और कष्ट

के साथ कोई संबंध नहीं था, ऊपर ऊपर के कामों में ही ध्यान रहा। इस तरह वह मछि को व्यक्ति रूप धारण से सम्बन्ध से उठका अस्तर मिट गया। बुद्धि में नास्तिकता फैलने की जगह शिम्मेवरी आस्तिकी पर है। क्योंकि उनके जीवन में कल्प नहीं होता। जब कल्पविहीन मनुष्य आस्तिकता का दावा करता है तभी नास्तिकता का प्रचार होता है। रामानुज को देखकर ही लोगों के हृदय में बदल हो जाता था। इस बदलने में श्री रामानुज परमात्मा महात्म्य गांधी विवेकानंद, रघुनाथ, अरविन्द घोष, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मुन्दायप्प, भारतीय बौद्ध महाप्रभु हो गये, किन्तु जो लोग हृदय पर प्रभाव डाला। लेकिन इन ईश्वरप्राप्ति से किसीने इन दिनों में लोगों पर अंतर डाला ऐसा कोई उदाहरण मेरे ज्ञान में तो नहीं है।

आखिर कर्ममनस पर रामानुज का अंतर क्यों हुआ ? कारण ठीकी कल्पन की अभावहीनता नहीं। वैचारिक माग माग फिरता था। यहाँ राग से होकर किशोरी मत्त हो जाता था। निराशाहता से लम्बे सोचनेचमके का बही शक होता है। राग को जो मीठा लगे, वही सोचना रामानुज ने मंजूर नहीं किया। महाप्रभुओं का राजा के साथ होनेवाला सम्बन्ध रहता ही है। गांधीजी का भी सरकार के साथ सम्बन्ध था ही। क्योंकि वे मीठा नहीं, लवण खेकते थे। लोगों को उनकी बात चुने हो चुके, पर उन्हें सम्बन्ध-मुक्ति करना था। वही काम मैं वे लगे थे। इसीलिए उनकी कायम की अभावहीनता नहीं थी। आत्म का आत्म ही लड़ते थे। लेकिन वह वे मंदिर मस्जिदों के लिए कायम की सोचना करी लगी से वह मछि निरुपशान्ति करी।

वे स्वयं पुराने लोगों के समरक बर बचते हैं। पर जो लक्ष्मण पुराने पुरानी की ही अर्थमा गाथा करेगा और स्वयं कुछ न करेगा, उनकी क्या आवश्यकता होगी ? पुराने लोगों की कीर्ति गान से तो हमारी कुछ कमार्ह नहीं होती। बलाने का पत्र बड़ा भीमान् था। उठने लाठी बरफा कम्पन। लेकिन लड़के ने क्या किया ? लड़का मीन मीन रहा है। काय बड़ा अभावहीन था। उठती कीर्ति गाने से क्या लाभ होगा ? रामानुज और नम्माळवार की कीर्ति अर्धनिराकर्त तर्क बनारस ! पुरानी पूँजी पर अन्धकार कितने दिन करेंगे ? मछी पूँजी आदि।

तपस्या मन्दिर के चौकटे के बाहर

हिंदू-धर्म में ब्राह्म के बमाने में जो तपस्या की, वह मंदिर के बाहर के लोगों ने की। समाज के आचार विचार में जो रोग थे, वह हटाने के लिए नाना प्रकार की नयी नयी तपस्या करनी पड़ती है। गांधीजी ने स्वच्छ-धर्म शुरू किया। अस्पृश्यता-निवारण के लिए तपस्या की। सर्व धर्म का सम्मेलन किया। अद्वैत के साथ सेवा को जोड़ा। भोग की त्यागना करने के लिए अश्विन ने प्रयत्न किया। अन्न भोजन का धर्म शुरू हुआ है। लालों कोय जान दे रहे हैं। प्रेम से मँगा जा रहा है और लोग दे रहे हैं। इयानन्द ने आठि-मेढ़-निरसन का प्रचार किया। वह कुछ तपस्वी मंदिर के बाहर हुई। पुराने बमाने की तपस्या के साथ इन मंदिरों का नाम जुड़ा है। पन्थपुर में अनन्ध ने तपस्या की। उनका संबंध यहाँ के मंदिर से जोड़ दिया गया। रामानुज और नम्माचार ने तपस्या की। उसीके नाम पर श्रीराम का मंदिर बसाया है। लेकिन क्या नये विरे से इस प्रकार की तपस्या इन मंदिर और मठों के चरिये हो रही है ?

जनता धर्म काय की जिम्मेवारी सुदू बठाये

राज्य महाराजधर्मों का अति सुनकर हमें क्या बोध लेना चाहिए ? यही कि कोई अश्वि राजा का कोई सुत। हमें राजा नहीं चाहिए। राजाओं पर सम्मान स्थापन का मर डालना यशस्वी है। समाज का अस्तित्व का विग्रह समाज का ही डठा लेना चाहिए। यह हमने निर्णय कर लिया है। ऐसा ही निर्णय धर्म तपस्या के बारे में करना चाहिए। इस धर्म-कार्य की जिम्मेवारी मंदिरों, मठों पर न डालेंगे। उसकी जिम्मेवारी हमें बढानी होगी।

हम आपकी एक अशास्त्र देना चाहते हैं। राजा को समाज-सुधार की बात बहुत अच्छी मालूम होती है। दण्ड-प्रहार राज से हम उस पर बोल रहे हैं। मित्रों से अच्छा भी बारी हुई है। व-विनय हम अभी आपके सामने रखना चाहते हैं। मनुष्य की शांति होती है। अग्नि को शांति बनाकर वह गुरुत्व बनाता है। अपने धर्म का यह विचार है कि इस दीव साल के अनुभव के बाद मनुष्य को गुरुत्वमम स कुछ होना चाहिए। पर आज क्या हासिल है ? एक बार मनुष्य

सुखाभम में प्रवेश किया है तो मरने तक रहता रहता है। सुखाभ बढ़ता जाता है। वह कभी खत्म नहीं होती मरने ही काटीर चीख हो जाता है। फिर ४५ साल के बाद सुखाभम से निःसर्बक मुक्त हो बना चाहिए। इतने सम्पन्न की ताकत कभी रहेगी। बच्चों के हाथ में घर काटो या कापस। घर में होय सम्पत्ति कम होमे। सुखाभम से मुक्त हुए उठ शक्य का सम्पन्न की अपरोप होगा। सम्पन्न बिना बनेगी। लेकिन क्या यह कार्य मनु मन्दिर कल्या है या कल्याण? कभी नहीं! वे तो इतना ही करवेंगे कि आनेवाले दर्शन को मन्दिर के देवता का मुँह दिखाई खोर पैदा हों। बर्तु पहले से कभी सम्पन्न का ही इशान होगा नही लगता खोर प्राण ठीकर का काम इन मन्दिर-मन्त्रिणी के काम नहीं।

धर्म का आधार आत्मा पर रखे

धर्म का आधार आत्मा पर होना चाहिए। जैसे या धर्म पर नहीं। इतिहास हमने कहा है कि पुण्यने बमाने में मन्दिर को बर्तन देते थे, तो ठीक था। पर आज इस तरह मन्दिर को बर्तन देना ठीक नहीं। बिना बमाने में बर्तन ही गयी, उठ बमाने में बर्तन लक्ष्य की। प्रेम से ही यही और कुछ आत्मबनी मन्दिर को मिलनी थी। अथर्व परिस्थिति भिन्न है। इतिहास मन्दिर को नही देता नही लगता कभी चाहिए।

पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य

धार्मिक जीवन का प्रचार लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। यह हम केवल मन्दिर के लिए ही नहीं करते। जो पिता अपने बच्चों के लिए 'इस्टेट' रखा है, उठे भी हम पुत्र का दुरमन समझते हैं। बच्चों को बिना देनी चाहिए। अथर्व शरीर, सम्पत्ति और कला सिखाकर उठे बना चाहिए कि नू अथर्व अन्तर्मा मार्ग हूँद से। मैं लक्ष्य हूँगा लेकिन इस्टेट नहीं। यही वह बच्चा बुद्धिमान् और परकर्मो जेगा नही या बुद्धिमान् और आत्मवी ही कर्म। अनिन्द्य कहती है : "पुत्रमनुष्ठित बोधमाहू"। जो अपने बच्चों को अथर्व सिखा देगा उम्मा बच्चा उठे स्वर्ग में जाने के लिए मदद करेगा। जो दिया बच्चे

के लिए इस्टेट रोगा, वह स्वर्ग का अधिपति न रहेगा। इसलिए इस्टेट सम्पन्न को धर्मन करने चाहिए। क्या भी समाज को धर्मन किया जाय, सभी वह धर्मन धर्मन समाज की सेवा करेगा नाम पायेगा और लायेगा।

शंकराचार्य का पराक्रम

शंकराचार्य हो पार कुल धर्मन भूमे। १२ साल की उम्र तक उन्होंने बगना-छार नाम किया। प्रथम सिंगे बगना की समाज की सेवा की और सर्वत्र धर्मन किया। काली में ब्रह्म दुष्टा और हिमालय में धर्मन ली। उनके जाने के लिए क्या आचार या ? सोची। करते थे : 'मिठा मोंगकर छाओ छुपा को ध्यानि समाज और मीने धर्मन की आराधना मन रखो। जो सब प्राप्त होगा, ठठमें संतोष, समाधान मानो।' यही था शंकराचार्य का जीवनान्वार। यही उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। उनके साथ ध्यान लिया। उनके चार शिष्य थे। चारों दिशाओं में (इरिका बगनापपुरी श्रीनेश्वर और गृही में) उनके लिए मठों की स्थापना की। इरिका-इरिका मील का फासला उनमें था। अगर वे एक-दूसरे से मिलना चाहते तो साथ दो साल पैदल यात्रा करनी पड़नी। लेकिन शंकराचार्य ने उन्हें ध्यान दिया था। इसलिए उनमें दिग्भ्रम आती थी। पर आत्र क्या है ? जहाँ मन् बनाने थे वहाँ धर्मन का गयी और शंकराचार्य के दो शिष्यों में भ्रम का दुष्टा तो धर्मन कोर्ट में गया और धर्म से धर्म कीविज्ञ में। शंकराचार्य यह ज्ञान दाने, तो क्या वह प्रकल्पना होती ? यही हालत कैनी थी धर्मन है।

इस्टेट' पटक दा

यह सब हम बिना धर्मन और समाज धर्मन के लिए कर रहे हैं। हम किसी भी धर्मन का रोग नहीं दिग्ग रहे हैं। शेषधर्मन का हमारा धर्मन नहीं। हम तो धर्मन-धर्मन सेनेराने हैं। होना तो यह चाहिए कि धर्मन सेवा धर्मन नाम इन मठों का और धर्मन को बड़ा बना चाहिए। धर्मन का धर्मन है : धर्मन मय होद है। इसीका धर्मन धर्मन से हो रहा है। धर्मन धर्मन के धर्मन के धर्मन नहीं। धर्मन धर्मन को है। धर्मन धर्मन करने के लिए ही यह

मगमान् ने हमारे पास रखी है। इतिहास मरीचों को बतला एक हिस्सा दे दो। इस्टेट परक होने, सभी बर्म ठग्यक्त होगा।

वपस्या की बिरासत सँभाओ

बीरगम् बसे महाबेन के पुण्य स्मरण से ही हमारे दिल में उत्साह पैदा होया है। कितनी वपस्या यहाँ हुई है। कुछ आलमार मंदिर के लिए पायाल ने। तीन आलमारों की प्रविष्ट बहानी आप जानते ही होंगे, जिसमें एतबार स्वयं लगे लगे बाबर अतिथि को बर्गों छोड़ बह से बचाया। उन्होंने हमारे लिए की वपस्या की इस्टेट रखी है। क्या इसके बेहतर इस्टेट कभी किसीने मिल सकी है।

हा। हिन्दुस्तान के वैभव का स्मरण करते हैं, तो उसके वैभव के स्मरण से हमारी आँखों से आँसू बहने लगते हैं। हिन्दुस्तान में कश्मी की बनी मही की सेफिन उसके व्यापार का आलमजान। आलमजान के सामने सब कुछ दुष्क समझने वाले महान् पुरुष क्यों हो गये। कभी भी हम वपस्या की वृद्धि करें सभी इन्हीं सोच है। हमारा हाथ है कि हमें जो बड़ी इस्टेट मिली है, मूहान डलीकी रखा करने का काम कर रहा है। इन्हीं बात से मंदिरवालों को झुल्ला हुआ हो तो हम उनके बर्ग माँगते हैं। उनके विरोध में हमें कुछ करना मही है। हम तो सिर्फ सम्पन्न-शुद्धि और हरन शुद्धि चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बर्म बड़े त्वाय का प्रेम बड़े भक्ति बूट। बारब नही आपने देश की वपसि है।

बीरगम्

१०-१ १

‘मगध’ में एक जगह इत द्रविड़ प्रेश के लिए बड़ी भूजा दिखायी गयी है। कहा गया है कि यहाँ कावेरी और काप्रपयी नदी है यहाँ मछि-मार्ग बना रहेगा और वही प्रदेश दुनिया को रास्ता दिलायेगा, बाढ़े लारी दुनिया से उलका होप हो पाय। महान् कचन किसी संकुचित अनुभव से नहीं सिद्धा कर सकता। बैठे तो आबनन के देशमक्त आह्वारकर अपने अपने देश और प्राण की बहुत बढ़ाई किया करते हैं। लेकिन मगधतत्त्वर आईकरी नहीं, बड़ा मक्त था। वह इतना निरहकारी था कि उलका माम भी भोग न करने दे। आतिर तक बिचीने नहीं जाना कि मगधतत्त्व प्रथ किमै और कब निष्ठा। ऐसा शक्यत बन करता है कि द्रविड़ देश में मछि भार बना रहेगा तब उन पर विरमत्त रचना चाहिए। हम तो विशाल रमते ही हैं। जब हमने समिलनाह में प्रवेश किया, तो बहुत मज्जा से प्रवेश किया कि यहाँ हमें बहुत कुछ चीकने को मिलेगा।

सम्राज्य भारत की विरापता

आज यहाँ पैली समा फेरी है, पैली समा हमने न गिर में देगी न डकर प्रेश में और न राक्षस्यन में। माह-बहनें लमी जनें जगह मिली, देन गये; इली प्रवार का कोई भेन नहीं। श्री पुरय एक-दूधरे के समान हैं, यही मछि का एक लक्षण है क्योंकि यहाँ हृदय में मक्त रहती है, यहाँ श्री-पुरय मगना भी चीय हो जाती है—रिक्त ही नहीं पाती। उनका भी मगधतत्त्व में बर्तन आया है। एक मगधतत्त्व की अनेक मर्नियाँ थीं। मगधतत्त्व अनेक रूपों में प्रकट हुए। हानो और एक एक ली और य में एक एक मापर। मित्री प्रधार का चर्क नहीं। हम यह पचन प्रथ मूर्ति के बारे में कहते थे, पर आज यहाँ बद देगने को नहीं मिलता। हम कहते हैं कि शिव प्रथ में ऐसा मछि मय है यहाँ लोग इत भेद भाव को भूल सकते हैं क्या यहाँ मछि-मगधतत्त्व का

मेरे भाव ठिक ठकेय ? कपूर हिंदुस्तान में इस तरह किरों को लमा में लाने के लिए सौत-मचीस घास आसोहन करना पड़ेगा, लेकिन वह बात बड़ा निष्कृत्य मजबूती खगती है। इस तरह की जहाँ अभेद-प्रवृत्ति है, जहाँ मासिक-मजूर का मेरे भाव ठिक ही न ठकेय। हमारा विरक्त है कि अवेरी नदी वह मेरे भाव नहीं रखेगी। इसका इरादा आज हमने इस लमा में किया। हम ठी निष्कृत्य ही नाचीस हैं। हमने कोई सोम्यता नहीं। फिर भी हमारा निरवय है कि जब तक मासिक मजूर मेरे न मिलेगा तब तक हमारा जार्ज ज़रूर रहेगा। हम जो हिंदुस्तान में 'सकास्य' पैदा करना चाहते हैं। वह कोई नवी अंत नहीं अकि-मार्ग की चीज है। उसमय में यह कपूर है।

साहित्य का सख्त व्यवहार में कार्योन्धित हो

सख्तमय में जो आनंद है, वह और किसी भाव में नहीं। दुनिया में मेरे के किरने भव है। उसमें बड़ा भव सख्तमय है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में यह सख्तमय ज़रूर हो जाय। यह सख्तमय हमें समित्त-साहित्य में बहुत देखने को मिलता है। हम देश में जो बहुत बार देखते हैं कि मगान्—अभि और इस जो 'मार्ग' के नाम से पुकारा गया है। कहा गया है कि जीवन्मा और परमात्मा दोनों सत्ता हैं। जिस देश में इस तरह लोग मगान् का भी सख्तमय चाहते हैं जहाँ लोग आपस में मासिक मजूर हैं। हमने ? हमारे मक्त तो भगवान् से अलग हो कर रहे हैं, ईश्वर के लम्बे अरथ से भी नहीं रहते हैं। शहर के मक्त ईश्वर को मगान्-स्थित या गुप्त मानकर रहते हैं किन्तु जहाँ के मक्त भगवान् से बहुत ज़रूर परिचित हो जाते और दोनों के बीच का अंतर दाब डालते हैं। इस तरह जिस देश का भक्ति भव अपने और मगान् के बीच ज़रूर अंतर नहीं रखने देता जहाँ के निवासी आपस में ही बैठे अंतर रहेंगे ? इसलिए हमें विरक्त या और है कि समित्तनाद में मासिक-मजूर और भूमिहीन का यह भेद मिट ही जायगा। इसी अन्धा से हमने समित्तनाद में प्रवेश किया। जब तक वह यह सख्तमय व्यवहार में न आये, तब तक हमें येन न लेनी चाहिए।

शांत सेव प्रकट हो

आप इसको आदमी यहाँ इस आशा से आने हैं कि एक राज्य आया है, जो प्रेम से हमें जमीन दिलावेगा। अगर प्रेम से काम होता हो तो कोई भी न चाहेगा कि उसके बीच होप आये। अमर्य ही हमारे कुछ माई चाहते हैं कि होप से भी मतला इल होता हो तो होना चाहिए। लेकिन वे भी उसके प्रेम से इल होने पर होप पछ न करेंगे। इस तरह अगर हम प्रेम से मतला इल करें तो वे भी प्रेम के पक्ष में आ जायेंगे। हमें विश्वास है कि सभी पक्षों के लोग हमारे इस आंदोलन में सहयोग देंगे, क्योंकि ऐसा कोई पक्ष नहीं, जो यह न चाहता हो कि सभी जमीन न मिलें सत्त्वमात्र न हो।

यहाँ मीरठवासी का संगठन बना है लेकिन हम नहीं मानते हैं कि वे सत्त्वमात्र नहीं चाहते। कानून से जमीन छीनने की बात है इसलिए वे करे हैं। उनमें मन के सिवा कोई बात है ही नहीं। उनके हृदय में कस्य्या, प्रेम का सत्त्वमात्र नहीं है वे अपने को ऊँचा ही रखना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं समझते। लेकिन यहाँ छीनने की बात चलती है, यहाँ भगदें शुरू हो जाते हैं। एक कहता है : 'हम छीन लेंगे।' दूसरा कहता है : 'हम छीनने न देंगे।' यह देखकर हमें अच्छा लगता है क्योंकि दोनों तरफ से यह दर्शन होता है कि दिल में कुछ ठाकृत है। यह भिन्नता का लक्षण है। आप हमें देखकर सेना चाहें, तो हम न देंगे, इसमें भी वैयक्तिकता है और गुम लोग जमीन नहीं देते, तो हम छीन लेंगे, इसमें भी वैयक्तिकता है। इसमें एक सूरज इपर और एक सूरज ठहर, इस तरह दुनिया में दो सूरज आ जायेंगे। सूर्य वैयक्तिक है यह अच्छा है, लेकिन दुनिया में दो सूर्य हकटू हो जाएँ तो हमारी दासता बना होनी। हम जनरल मरु हो जायेंगे जिन्हु हो नहीं पपाठ पात्र हो, तो भी हमें कोई हानि नहीं है। रात में जालों नखन होने हैं पर हमें कोई चरबीक नहीं होती, बल्कि बड़ा ध्यानन्द आता है। इसलिए वैयक्तिकता का दर्शन हमें अच्छा लगता है। लेकिन हम करते हैं कि इससे लाभ नहीं। आप पंचाग्नि-तापन करना चाहते हों, तो करें। लेकिन इनका उनसे भगदा बनना इनसे भगदा, इस

तब हममें हफ्ता कर काम करना चाहो, तो कर सकते हो। माधव-नाथसेवा हरिजन परिजन हिन्दू-मुसलमान गौरे-राइरबसे समित तैलुगु आदि पचासी प्रकार के मगद बंधे। उनमें ठेक हीलाना है, पर शान्ति नहीं। मनुष्य को ठेक चाहिए, लेकिन पचासा नहीं। तरकारी में थोड़ा ठा नमक जरूर चाहिए, उसके स्वाद बढ़ता है। लेकिन सेरमर तरकारी में सेरमर नमक डाल दें, तो स्वाद नहीं बे स्वाद लगती है। इसलिए अगर समझ में ठेक बंध जाय, तो उसके परित्यागस्तक्य आय ही लग जायगी। इसलिए ठेक चाहिए, पर वह सीपक रहे। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि 'जमा सांताव तेजसे'—जमा ठेकवाले देव को नमस्कार है। हम चाहते हैं कि अपने देव में शान्ति ठेक प्रकट हो। मीरजहार भी हमारे पक्ष में आ जायें उनके प्रति हमें अपितृत्व नहीं। हम चाहते हैं कि उन लोग मिलकर काम करें। हम उनसे कहेंगे कि तुम लम्बे मीराजहार बनो।

बाप-बेटे में सहयोग हो

लम्बा जान गयी है, जो कह समझे कि भैया तब कुछ बच्चों का है। तब मीराजहार बनी होगी, जो कहेंगे कि 'भैया तब कुछ गौरे का है मैं गौरे का ठेक हूँ।' गौरेवाले कहेंगे 'आप हमारे पिता हैं।' अगर आप अस्व बन बैठें तो अलग रहेंगे, तो दोनों की दुर्दशा होगी। क्योंकि बैठे में अलग नहीं और आप में वाक्य नहीं। अस्व और तब दो दोनों का जोड़ करना चाहिए। भ्रम यह कि और कुछ शक्ति दोनों का जोड़ करनेवाला 'सचोदक' है। इसलिए मीराजहार को लोकोदक का लक्षण होना चाहिए, सभी समझी हज्जन रहेगी। अगर वे यह कहकर लड़कों के लिये लड़ें तो लड़ेंगे कि हम तुमसे अलग हैं, तो क्या हासल होगी। बिल्कुल बड़े मर जायें वह बाद ही मर जाता है। क्योंकि उठे आप नींद नहेंगे। इसलिए लोकोदक का वाक्यन है के अस्तित्व पर ही आपन है बेटे ही मीराजहार का मीराजहारन हतो पर अस्तित्व है कि वह तब राक्षस करे।

स्वयं स्वयं से अलग कैसे रहे ?

मीराजहार का अर्थ है तबही स्वा करनेवाला। स्वयं स्वयं से अलग कैसे

रह सकता है ? हाँ, लक्ष्मी कह सकता है कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ । तो बाप उठे यह कहकर भीत लेगा कि "नहीं, तुम मुझसे अलग मत हो । **होस्टेल** का हिस्सा चाहिए न ? वह सारी **होस्टेल** तुम्हारी है । हम समझते हैं कि मीरसदारी में सब पैसा किया गया है, इसलिए वे अलग रहना चाहते हैं । सर्वोदय का मकसूरों पर भी प्रेम है और मीरसदारी पर भी । किस तरह दोनों का मका होगा, इसकी गह समझ लियेगा । उसके परियामत्वरूप गाँव-गाँव मकसूर राज्य करेंगे । उस गाँव में बितने लोग होंगे, कुल-के-कुल मासिक और मकसूर दोनों बन सकेंगे । दोनों गुण दोनों में होंगे । छोटे परिवार से बड़े परिवार में बैसक स्यादा है । इसलिए हमारा विश्वास है कि ग्रामदान से कुल समस्त हल होगी । मकसूर और मीरसदार दोनों का मप मिलेगा । सर्वोदय का कार्यक्रम सबको निर्मय बनाने का ही कार्यक्रम है ।

कम्पनी (संभाषण)

१०-१ ५७

योजना और भ्रम-शक्ति

१४६ :

आज तुम अमिनी से बोड़ी देर तक मुलाकात हुई । उन्होंने हमारी बातों के लिए एक अच्छा रास्ता बताया । रास्ता तो पुराना था, लेकिन उन्होंने उसे सुस्त किया । वह है भ्रमदान ! दुनिया की सारी चीजें भ्रम से ही पैदा होती हैं, लेकिन आज समाज में भ्रम करनेवाले बड़े लोग हैं और दूसरे लोग येकराई बनाते हैं । सोचना बनाने और भ्रम करनेवाली शक्ति अलग अलग पड़ गई तो चीज नहीं बनती ।

चरखा और गेव के लड़ाहरण

हम दोनों हाथों से चरखा नाचते हैं । एक हाथ चक्र घुमाता है तो दूसरा एत सीधता है । चक्र चलानेवाला हाथ है येकरा करनेवाला और एत सीधनेवाला है, परिभ्रम करनेवाला । अगर चक्र घुमानेवाला हाथ थोड़ा से चक्र घुमाये, तो दूसरे हाथ को भी थोड़ा से एत सीधना पड़ेगा । वह अगर चाहित्ता-आहित्ता चक्र

मुम्मे, तो इसे भी आदित्य आदित्य धृति लीजना पड़ेगा। एक हे योचना करने-
वाला—विद्या-निर्देश करनेवाला और दूसरा है उसके अनुसार चलनेवाला—
अमल करनेवाला। दोनों एक ही मनुष्य के हाथ हैं। इसलिए काम अच्छा चलता
है। मान लीजिये, अगर दो मनुष्य हों। एक मनुष्य एक मुम्मेवाला और दूसरा
धर लीजनेवाला तो बहुत सुविफल होगी। एक मनुष्य कम खेरी से मुम्मेवाला और
कम आदित्य मुम्मेवाला इसका पता न चलेगा। किंग देनेवाले हाथ के अनुसार
धृति लीजना पड़ता है। इतना ही नहीं धृति लीजनेवाले हाथ की गति देखकर ही
कम मुम्मेवाला पड़ता है। अगर एक हाथ मंद होगा तो दूसरे हाथ की भी मंद
सना पड़ेगा।

अगर वे कोई गैर देव रहा है। हमारी आँखों ने उसे देखा और हाथों ने
रोक दिया और हमारे पाँव भी उस गैर को पकड़ने के लिए बड़ी दिवाब से बच
दीये, तो तीनों को काम करना पड़ा। पाँव को रोकना पड़ता है हाथों को उब
दिवाब से टैपारी करनी पड़ती है और आँखों को भी देखने का काम करना
पड़ता है। हाथ पाँव, आँख तीनों एक ही मनुष्य के हैं। इसलिए उठे पकड़
सकते हैं। मान लीजिये, तीन मनुष्य हो एक आँखों से देखे, परन्तु पकड़ें नहीं।
दूसरा हाथ से पकड़ने की तैयारी करे, पर रोकना और देखना न चाहे। तीसरा
रोकें लेकिन देखना और हाथों से पकड़ना न चाहे तो क्या तीनों गैर को पकड़
सकेंगे। गैर तो क्षीन पर ही रह जायगा।

आँखना और अमल क बोग से ही सफलता

इसमें एक नहीं कि वह लोगों की बुद्धि कुछ काम करती है इसलिए वे
योचना कर सकते हैं और कुछ लोगों में अमल शक्ति है इसलिए वे अमल कर सकते
हैं। किन्तु दोनों अलग पक्ष हैं तो काम न होगा। दोनों को मिलकर एक परि-
वार बनाना चाहिए। मजदूर भी वह योचना करनेवाले और योचना करनेवालों
की वह मजदूरों को कभी चाहिए। दोनों आँख में ललाट मसकिया करें और
योचना से वे काम हो उसे दोनों उठावें। अमल की विमोचनी दोनों उठावें और
वे एक मिश्र उठे दोनों औरकर लायें। इस तरह योचना में काम की विमोचनी
उठाने और पक्ष योचने में काम दोनों एक होंगे, तभी काम अच्छा होगा।

कर्म के तीन अंग

साधारण, कम के तीन अंग होते हैं। पहला अंग है, योजना। कर्म के पहले योजना होनी चाहिए। इसीलिए यह कम का पहला अंग है। लेकिन केवल दिव्यी बातों की योजना न चलेगी। वे और प्रामीश एकत्र बैठकर योजना बनायेंगे। सभी काम होगा। इसके बिना काम का आरम्भ ही न होगा। अत्यन्त काम करने की विमोचनी कर्म का दूसरा अंग है। उसमें विषय मजबूर ही नहीं योजना बनाने वाले का भी हाथ होना चाहिए। जो फल मिलेगा वह उसका तीसरा अंग है। योग भी दोनों को सम्मिलित करना चाहिए, सभी काम बनेगा और फल बढ़ेगा।

आज हिन्दुस्थान की क्या हालत है? जो जमीन के मालिक हैं वे बहुत बड़ा काम नहीं करते। कुछ तो बिजकुल काम नहीं करते। जीवनम्भ राहों में खड़े हैं। कच्चे को कॉलंब की टाकीम देते हैं। कॉलंब की टाकीम पाकर क्या कच्चे सेट में हल चलायेंगे? वह सारा काम तो मजदूर करेंगे। लेकिन योजना बनाने सम्म उनसे कुछ भी न पूछा जायगा। रेल में क्या बोना है, इसे क्या कमी बैल से पूछा जाता है? मजदूरों के बारे में भी वे ऐसा ही सोचते हैं। बैल बैल को नीचे का हिल्ला देते हैं, बैल ही मजदूरों का भी नीचे का अनाज और मालिक को ऊपर का अनाज मिलता है। हमने बड़े-बड़े काम किये हैं। जहाँ मजदूर काम करते हैं, मालिक नहीं। मजदूरों को मोहन के लिए देना मिलता है। बिस्ते वे अनाज खरीदते हैं, पर जो अनाज अनाज वे सोते हैं, उस पर उनका हक नहीं खड़ा। आदिर बैल भी जो अनाज देल उठता है, खा नहीं सकता। मालिक कहते हैं कि मजदूरों के हित के लिए हमने सस्ते अनाज की वृत्तन कोल दी है। लेकिन वह सस्ते अनाज याने सारा अनाज की रही अनाज की वृत्तन होती है। फल के उपभोग में मजदूरों का अनाज नहीं योजना में उनकी परवाह नहीं और काम में इमारत नहीं उनका भाग होगा। योग में मुख्य विस्था इमारत रहेगा इससे अनाज का काम न होगा। अनाज में अच्युत बढ़ेगा, काम बढ़ता न होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। काम में मजदूर का हिसा ब्याज खेगा और अनाज पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मालिक को अनाज हकम नहीं होता।

पाप जानेवाले भीमाम्

मगधराज में एक कहानी है। ब्रह्म ब्रह्मदेव के पात गये। उनकी दिव्यता थी कि आबरुज निरुद्ध होने लगते हैं। ब्रह्मदेव ने उनसे कहा : 'दिलो, जो निरुद्ध ब्रह्म की विधा न करेगा उसे धिक्कारे बिना छोड़ देगा, उसके दोषों की उन्मत्ति न होगी और मरने के बाद उसके शब्दी यति नहीं मिलेगी।' ब्रह्मदेव ने लोगों के लिए इतना दण्डपात किया तो क्या वह मनुष्यों के लिए नहीं करेगा। निरुद्ध ही वह मनुष्यों को पाप देता होगा। मनुष्य दोष में काम नहीं करते। स्वयं एक और पूर्व किरणों से काम नहीं उठाते, इसीलिए उन्हें दण्ड नहीं होता। वेर ने तो तब ही कहा है : 'नार्थमर्थं पुण्यं नो ज्ञानार्थं केवलं नो धर्मं केवलं।' याने जो अपने धर्म का पोषण नहीं करता, मनुष्यों का पोषण नहीं करता वह धर्म नहीं जाना पाप ही जाता है।

अब हमें इसका अनुभव प्राप्त और दूसरे देशों में भी हो रहा है। अत्यन्त उर्वर मरु है। केसर बोयी जाता है और बहुत बरतता देने के लिए बहुत केसर मनुष्य उखाड़ दिया। उसे केसर में भेष दिया। पर केसर, तब, स्वाध्यायीय न्याय उस केसर है। होना यह चाहिए कि हम इसके वास्तव के मूल में लगे और उस पर प्रहार करें। लेकिन यह नहीं होता। उसके बरतने में एक-दूसरे का उपयोग किया जाता है। उसे बर्तन देनी चाहिए। अगर गाँव के लोग गाँव का एक परिचार बना दें, कुछ बर्तन माँव की हो वह बर्तन को मनुष्यमय किसीकी न रहे, तो वह पाप अत्यन्त मनुष्य उर्वरों बहुत काम होगा। फिर उससे काम मिलेगा केसर लोग नहीं देंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (संकीर्ण)

ग्रामिण स्वर्ग का पुल

: ४७ :

यह एक सम्प्रदान है, जहाँ कई सन्तों ने उपस्था की है। उस मर्कौ और तपस्वियों ने हमें सिखाया है कि 'मैं और मेरा' का भाव मिट जाय। मनुष्य को व्यक्ति छोड़ देनी चाहिए। इसे लोग मुनते तो हैं मानते भी हैं और चन्द लोग तपसुवार बनने भी हैं किन्तु अधिकतर लोग या कुछ समाज उस पर ध्यान नहीं करता।

समस्त छोड़ना आसान नहीं

समस्त छोड़ने की बात लोग मुनते तो हैं लेकिन मानते हैं कि वह अपने लिए नहीं है यह हमसे करनेवाली चीज नहीं है। मानना पड़ेगा कि लोगों के लिए यह उद्देश्य समस्त में जाना आसान बात नहीं। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि कुछ व्यक्ति उस पर ध्यान कर सकते हैं और व्यक्तिगत समस्या होता है, तो एक हवा पैदा होती है। साधारणतः लोग समस्त छोड़ने का अर्थ यह समझते हैं कि घर और परिवार छोड़ समाज या ममयत्न की चरण हो जायें। अपना सब धन धन पर तो वह संशय ही हो जाता है। बाबा को इसका लक्ष्य मनुष्य है। उनके शरीर इस पर ध्यान दिया है। इसीलिए वह यह आरके सामने लाता है। अगर बाबा शरीर समस्त न छोड़ पाया, तो आरके सामने आकर समस्त छोड़ने की बात कर ही कैसे सकता था। बाबा ने इस बात पर स्वयं ध्यान करने की कोशिश की, इसीलिए साग उसकी बात मुनते हैं। समस्त छोड़ने का यह उद्देश्य और व्यक्ति ही ग्रहण कर सकता है। यहाँ मनुष्य न देखें। उनके ध्यान-बन्धे हैं। य उनके लिए सर्वस्व का त्याग करते हैं। अगर हम इनसे कहें कि यह साग छोड़ और आध्यात्म छोड़ दें तो क्या बन्धे इसे छोड़ देंगी। ऐसा कहनेवालों को ये या तो मूर्ख कहेंगी या तो बड़ा मनुष्य।

पुत्र की आवश्यकता

किन्तु फिर भी अगर हम चाहते हैं कि सम्प्रति इस उपदेश पर ध्यान को और इसके आचार पर समाज का जीवन बने तब तो पहले सिद्ध कोई मय दिखाना होगा। लोग कहेंगे कि हमने यह जो बात कथानी यह बहुत ऊँची है। पर वहाँ पर पहुँचने का रास्ता तो बताइये। मन लीजिये, मरी के सामने के किनारे पर बहुत अधिक आनन्द है, बड़ा स्वर्ग है। कोई एकतरफ़े कर वहाँ का पहुँचाना है या का रहा है। यह कहता है सामने किनारे पर बहुत अधिक आनन्द है। यह सुनकर दूसरे किनारे पर के लोग उससे सामने पहुँचने के लिए यह पूछते हैं। यह कहता है कि “भारे, मैं कैर खा हूँ, वही का या हूँ देखते मरी? यह पक्षी पानी में।” तो वे भी कहेंगे कि “मर्द, हमसे का नहीं बनेगा।” उनके लिए तो पुत्र ही बनाना होगा। अगर वहाँ पुत्र बन पाय, तो लोग सामने के किनारे पर पहुँचें वहाँ स्वर्ग का आनन्द सुटेंगे और अगर इस किनारे बाप का बापें तो का आनन्द तबमें बँटेंगे। यह काम पुत्र से ही बनेगा।

हम भी मन में सोच रहे थे कि क्या इसके लिए कोई रास्ता है? हमें एक रास्ता सूझा। हमें क्या कि एक रास्ते से सब लोग का लकते हैं। यह रास्ता है ‘मेघ-मैरा’ न करना, अपने पास कोई आसक्ति न रखना। इसका भी आचल लीका है परिवार को बहाना। हम कहती से यह कहना नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्यार न करो। प्यार में कोई दोष नहीं। बल्कि किन्हीं प्यार है वे परमेश्वर के परम प्रिय भक्त हैं। हम समझे बड़ी कहेंगे कि प्यार के सभी बच्चों को प्यार करो। पर मैं जो सोचार कहके हूँ, किर्त है ही हमारे बच्चे मरी। माँ के भित्तने बच्चे हैं, उन लकनो अपने ही बच्चे समझे। फिर हमें न बड़ी कहार बने की जरूरत है, न ‘अप्यार’। हमारे माँ में ही वे तीव्र बन सकते हैं। परिवार तक सीमित अपने प्रेम को और व्यापक बनाइये। मैं सुकुम्ब को छोड़ने भी मरी सुकुम्ब बहने की बात करण हूँ। फिर ये बहने न कहेंगी कि हमारा का उपरान्त हमसे नहीं बनेगा। सुकुम्ब होकर काठिम है केवल सुकुम्ब बनाना मुश्किल नहीं, आचल है।

बिना कष्ट के कोई अच्छा काम नहीं बनता

किन्तु जब हम इसे आसन्न करते हैं, तो उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, ऐसा नहीं। बिना कष्ट के कोई भी अच्छा काम नहीं बनता। इसलिए कुछ कष्ट तो मनुष्य को सहना ही पड़ता है। मामूली विद्या-प्राप्ति के लिए भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है। महाभारत में कहा है : सुखाभिना कुतो विद्या विद्यायिना कुत सुखम् — विद्या चाहते हो तो सुख कहाँ से मिलेगा ! विद्या प्राप्ति के लिए भी सुख छोड़ना ही पड़ता है।

महाभारत में एक कहानी है। सत्यभामा और द्रौपदी बातें कर रही थीं। सत्यभामा ने पूछा 'द्रौपदी को सुन कैसे प्राप्त होगी ? द्रौपदी ने कहा : 'दुःश्रमे साप्पी अमते सुप्राप्ति' — साप्पी दुःश्रमे से सुख प्राप्त कर सकती है। सुख प्राप्ति के लिए कुछ कुछ तो सहन करना ही पड़ता है। व्यापार की मामूली बात थी। पर छद्मेवकर परदेस जाना होगा। तकलीफ उठानी होगी। पर भाषा सीखनी होगी, कमी-कमी जाना भी म मिलेगा। ये सब कष्ट सहन करेंगे तभी सफल होगा। इसलिए कोई भी बड़ा काम बिना तकलीफ भेने नहीं हो सकता। उन्ने कष्ट के लिए लोग तैयार हैं पर वे तन्व्याय या एहन्त्याय का कष्ट सहन नहीं कर सकते हैं।

मरने-मारने के शास्त्र भी मुरिच्छक-भरे।

लोगों को बम मग मिस है। फिर भी लोग उस पर अमन नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण यही है कि उनके सामने लोक-मुक्त शास्त्र नहीं रखा गया। रखा बहुत अच्छा है। पुराणों में उसका बहुत बगुन आया है। हमारे बन्धुनित लोग भी स्वर्ग का बयान करते हैं — माटी आरस-रचना अमुक अमुक प्रकार की होगी। उत हाजि में स्पष्ट रहेगा ही नहीं। ऐसा भी ये बयान करते हैं। पर लोग पुण्यपात्रों और बन्धुनितों से कहते हैं कि अन्तर्गत रण तो अच्छा है लेकिन उतरी लोदी तो बगुनो। इस पर पुण्यपात्र कहते हैं कि अगर स्या देवता चाहो तो, तो मुझे मरना पड़ेगा। काग कहते हैं कि गुरु रहा तुम्हारा रण ! बर मरने के बाद स्वर्ग देंगे। बन्धुनित लोग कहते हैं कि मारकर

स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। इस तरह पुराणवासी मरकर स्वर्ग में जाने की राह करते हैं कम्युनिस्ट लोग मरकर। लेकिन लोगों के लिए होनी रखे प्रतिस्पर्ध हैं। वे न मरने के लिए तैयार हैं, न मरने के लिए। वे कहते हैं कि ऐसी कोई राह बताओ जिससे इसी हास्य में, इसी असाह, इसी रीति से स्वर्ग प्राप्त हो सके। हम कहते हैं कि छोटे गाँव की सामूहिक मानसिकता काने का यह रास्ता कम के लिए ठीक साधन है।

ग्रामदान से अर्थराक्षी, वैज्ञानिक, धर्मराक्षी तीनों सुरा

परमेश्वर अत्यन्त पेशी हुई चीज है। यह इस पार से उस पार तक फैला हुआ है। जिसका अर्थ है हम देख लें कठनाई हर के नकलीक करने। एक का मेहक। उसने एक देख देना। यह मों के पास गया और करने लगे, मैंने आप एक बड़ा प्रार्थी देना। मों ने पूछा 'कितना बड़ा! उसने के पुताकर दिया कि 'इतना बड़ा। उसने अपना पेट इतना पुताया कि वह बड़ गया। इसी तरह अगर हम करें कि अपना कुटुम्ब विस्मयानक बनाओ, तो हम मेहक के मुक्ति पृष्ठ करेंगे। 'तु अपना घर छोड़ दे' यह कहना जिसका कठिन है कठनाई यह कहना भी कठिन है कि 'तु अपना घर फिर का बना दे। हिन्दुस्तान में ये ही दो कामे अच्छी हैं : ना तो घर को छोड़ दो जाने अत्यन्त का मार्ग से तो या फिर ठीक बुनियात को कुटुम्ब बनाओ। दोनों कठिन हैं। इसलिए हमने बीच की राह दिखायी। हमने कहा : 'छोटे गाँव का एक परिवार बनाओ। यह बहुत कठिन न होगा। इसके लिए कम भी अनुकूल है। जाने देना करने से ऐदिक लाभ होगा। ग्राम का नकल और ठीक ही अर्थ की अर्थ भी होगी। ग्राम के इस बनाने में छोटे छोटे परिवार कि नहीं सकते बड़े अर्थक देना ही देंगे। ग्राम छोटी बुनियात का परदार सम्मान करीक का मकद है। इसलिए पहले ऐसी संकुचित करने न खोजें उठे बनाना होगा। ग्राम' की बात ग्राम के इस बनाने के अनुकूल दे जिससे ग्राम के वैज्ञानिक अर्थराक्षी सुरा हैं और अर्थराक्षी और अर्थराक्षी भी। क्योंकि आप घर से बाहर आये, बड़ा परिवार बना लिये। यह करम तो

ग्रामदान ईश्वर का प्रथम संकल्प

१४८ :

आज हम वेद का एक मंत्र पढ़ करते थे। भक्त भगवान् से कहता है :
 मागम् । तेरे अनेक संकल्प होते हैं। किन्तु तैरा जो पहला संकल्प हुआ होय,
 उसी पर मेरी श्रद्धा है।” वह पहला संकल्प कौन-सा है ? उसके लिए क्या ?
 फिर उसके बाद दूसरे पचासों संकल्प हुए होंगे। किसीकी मृत्यु का संकल्प
 हुआ होगा जो किसीके कर्म का। इन संकल्पों का मूल्य नहीं है। इसीलिए
 यदि कहा है, तेरे पहले संकल्प का ही महत्त्व है।

हम समझते हैं वह ग्रामदान जो मिल रहा है, वह परमेश्वर का प्रथम
 संकल्प है। यह कदवा का कार्य है। इसीलिए मथुरा में और लखनऊ में
 भी ग्रामदान की लम्बा कड़ रही है। बग़ाह बग़ाह यह हवा पैदा हो रही है।
 वह लौना हमारी बात सुनते और बगीच की मजदूरियों को बँडने को ठेकर
 हो जाते हैं। क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता था ? अन्तर आप-से मैं
 मनावे चाहते हैं। गाँवों में जायिमेद, पचमेद जायि हुआ करते हैं। किन्तु
 इन्हीं लोपों को जब वह बल-विचार आन्धी तरह समझाया जाता है, तो बगीच
 की मजदूरियों को बँडने के लिए तैयार हो जाते हैं।

शुद्धी (समीक्षा)

१४९ ५

मही होता है। क्योंकि ये गलतियाँ भी हम उन्हींको समर्पित करते हैं। केवल उनके काम में हमारा शरीर खतम हो जाय। यही एक वाक्य हमने रची है। आत्म के हृत् पवित्र स्थान में मायिकव्यञ्जनर और दूसरे अनेक उन्मुखों के स्मरण कर हम मनु के अरबों में दृढ़-प्रतिष्ठ है कि हृत् देह से निरन्तर बर्म की सेवा ही होगी।

निष्ठाकर (उन्नी)

६ १ ५

‘सर्वोदय’ अविरोधी दर्शन

: ५० :

मनुष्य के जीवन का कुछ अंश व्यक्तिगत पर बहुत-सा सामाजिक ही होता है। व्यक्तिगत अथ आकार में छोटे होने पर भी बलकी गहराई व्याप्त होती है। सामाजिक अथ आकार में बहुत बड़ा होने पर भी बलकी गहराई छवनी ही रहती है। अतः व्यक्तिगत जीवन की। किन्तु किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की गहराई बहुत व्यापक हो सकती है। दुनिया में ऐसे कई महात्मा होते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन की गहराई कुल सामाजिक जीवन की गहराई से व्यापक है। लेकिन ऐसे मनुष्य को छोड़ दे, तो कहा जा सकता है कि अतः व्यक्तिगत जीवन भी होती है, अतः ही सामाजिक जीवन की भी होती है, पर ठहरा आकार कहा जाता है।

मिताज के तौर पर आप अपना दिनकर का कार्यक्रम देखिये। हमारा बहुत-सा कार्य दूसरे लोगों के साथ ही चलता है। बहुत कम समय अपने घर के काम के लिए मिताज है। व्यक्ति को अपने-आपको देखने का मोहा उन्हीं क्षणों में मिताज है किन्तु अरबों में हम व्यक्तिगत कार्य करते हैं। वे हमारे जीवन के दूसरे अंश होते हैं। वही वे हमें ताकत दिलाते हैं। उक्त वाक्य से समाज की सेवा करनी होती है। मायिक वास्तव से व्यापक तब जो लोग समाज की सेवा में रत रहे हैं वे व्यक्तिगत जीवन की गहराई अन्तर्गत में लगे हैं।

चिन्तनमय सेवा और सेवामय चिन्तन

प्राचीन काल से आज तक कार्य की दो शालायें चलती आ रही हैं। आप्पारिमिक चिन्तन करनेवाले व्यक्तिगत गहराई बढ़ाने की अधिक तोचते हैं। वे कहते हैं कि समाज को इस गहराई का स्पर्श होगा तो समाज सेवा का काम भी ही स्वाभाविक हो जायगा। इसीलिए वे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते। अपने चिन्तन की गहराई से समाज की सेवा करते हैं—‘चिन्तनमय सेवा’ करते हैं। इनके चिन्तन वृत्तार्ग है, जो समाज की सेवा में, समाज के जीवन-परिवर्तन में लगा रहता है। उसे भी विचार की गहराई में खनना पड़ता है। लेकिन वह मानता है कि समाज सेवा करने से ही समुप्य विचार की गहराई में पहुँचता है। मैं यह लोगों के साथ काम करता हूँ। उस काम में मुझे कुछ तकल्लु मिलती है तो कुछ नहीं भी। तकल्लु नहीं मिलती तो साधने के लिए मजबूर होता हूँ—चिन्तन के लिए प्रेरित होता हूँ। मेरे प्यान में आता है कि मेरी अपनी क्या लाठी है। बोध लाता है इसलिए लोगों से फनती नहीं, इसलिए काम भी नहीं बनता। वह होना चाहे जो हो सो बाद मोह सोम या मतलब, मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे दूर करने की मुझे प्रेरणा होती है। ऐसे लोगों के जीवन का मुख्य आधार वैराग्य होता है। वे चिन्तन भी करते हैं पर यह लगभग ही होता है। इस तरह एली दुनिया में अपने टेरकी के दो वर्ग पड़ें हैं।

मेरे उन लोगों की बात नहीं करता था नाममात्र की सेवा करने और उनमें से एक सगा काम डगाना पारने हैं। चिन्तन में वे सेवा हैं ही नहीं। ऐसे मजबूतवादी लोगों का मैं एक नहीं करता। लेकिन का लक्ष्यपूर्ण सेवा है उनका मतलब है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों में से परिणाम में एक प्रशंसित होना पड़ेगा। दोनों का दोनों प्रकार का लाभ हो गये हैं और वे अभी भी हैं। पर मैं ऐसा हिताई देना है कि हिन्दुस्तान में चिन्तनमय सेवा का विचार अब एक हद पर पहुँच गया है। यह मैं खुद देखते हैं।

भूदान में व्यक्तिगत-सामाजिक सेवा का विस्तार

भूदान और ग्रामदान में हम इन दोनों विचारों को विलक्षण एक भूमि में लाना चाहते हैं। दोनों का भेद ही मिट देना चाहते हैं। मैं अपना कुछ-कुछ शरीर मन इन्द्रियों शक्तियों, सभी समाज का समर्पित कर देता हूँ। समाज में सुख भी आ गयी। इसलिये मैं अपनी कोई अलग तात्त्व अपने लिए अलग तरी रास्ता समाज को सर्वत्र समर्पण कर देता हूँ। तब मेरी अपनी व्यक्तिगत गहराई भी एकदम बढ़ जाती है। तब मैं अहंकार नहीं रह जाता। समाज-कार्य करने के लिए मैंने अपना शरीर, मन आदि सब कुछ माना। इसलिये अपनी व्यक्तिगत बिना छोड़ दी। परिणाम यह हुआ कि मेरी व्यक्तिगत गहराई एकदम बढ़ गयी। याने गहराई जानने के लिए मुझे सामाजिक सेवा कम नहीं करनी पड़ेगी।

जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो पुरा का पुरा सोच भी सामाजिक विमोचनारी समझता हूँ। वह भेद नहीं कर पाता कि ये मेरे निजी कार्य हैं। याने उन्हें समाज-सेवा का एक भाग मानता हूँ। यह जो ठीक समय खाना, निम्नस्तर निद्रा पाना ठीक समय पर बैठना, वह सब सामाजिक सेवा के कार्यक्रम का अंग समझता हूँ। मुझे यह मास नहीं होता कि मैं अपना समय सामाजिक सेवा में लगता हूँ और इतने बड़े व्यक्तिगत काम में। २४ घंटे में मेरी किसी क्रिया होती है। वे सभी सब सामाजिक सेवा की होती हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ।

उपरोक्त सब एक जीवन के ये दो कुन्ने एक नहीं होते तब तक जीवन में सिखाव बना रहेगा। हमारा हर एक व्यक्तिगत कार्य सामाजिक और हर एक सामाजिक कार्य व्यक्तिगत होना चाहिए। हमारे और समाज के बीच कोई दीवार न होनी चाहिए। गुरु घर में उपमा देता हूँ। पाँच अँगुलियों से जो काम किया जाता है वह हाथ में निकल आ अँगुलियों से ? दोनों एक ही हैं। जिनने काम अँगुलियों से होते हैं, उतने ही हाथ से और जिनने काम हाथ से होते हैं उतने ही अँगुलियों से। इसलिये व्यक्ति और समाज का पिकात अलग नहीं रहता। आवश्यक लोग इन दोनों को अलग मानते हैं। दोनों का विशेष मान

लेते और दोनों का सतुलन करने की कोशिश भी करते हैं। हम करते हैं कि वेते विरोध गलत है वेते ही सतुलन भी गलत।

ग्रामदान में व्यक्ति का कुछ नहीं और सब कुछ भी

ग्रामदान में व्यक्तिगत मूलकियत मिट जाती और वह भी जाती है। ग्रामदान में मेरी कुछ भी जमीन नहीं और सारी जमीन मेरी है। गाँव मेरी पाँच एकड़ जमीन है। गाँव में कुल ५ एकड़ जमीन है, जिसमें मेरी ५ और गाँव की ४९५ एकड़ है। लेकिन ग्रामदान के बाद मेरी राज्य एकड़ और वेते ही ५ एकड़ भी जमीन है। मैं की घर में क्या सचा है। मैं की घर में कोई सचा नहीं है और सारी सचा है। यही हालत क्यों की है। यह महीने के छोटे कबे की घर में कोई सचा नहीं या तो सब कुछ सचा है। एक अकेले छोटे लड़के ने घर के चार पाँच मनुष्यों का कुल-का कुल ध्यान कीब सिखा है। उसे दुःख होता है तो घर के सभी सदस्य दुःखी होते हैं। वह खुश हो तो घर के सभी लोग खुश होते हैं। उसकी घर के लोगों पर इतनी सचा प्रसूती है। घर का व्यवहार अगर कोई है तो वह प्रसूत है। वृद्धे दग से बेला कम तो क्यों की इसी ही क्या है। कोई खाना देगा तो प्रत्येक नहीं तो क्या लायेगा। एक तरफ से उसकी कुछ भी सचा न होना और दूसरी तरफ से सब कुछ सचा होना ये दोनों बातें घर में सब सकती हैं। अर्थ ग्रामदान के गाँव में ऐसा ही होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का मेरु इसमें मिट जायगा। व्यक्ति के विकास के लिए जो कुछ किया जायगा उससे समाज का विकास हो जायगा और समाज के विकास के लिए जो कुछ किया जायगा उससे व्यक्ति का विकास होगा। मैं आपको क्या देता हूँ। उससे मेरी बिधा पटती नहीं, बल्कि पक्की मजबूत बनती है। बिधा के बारे में तो सब लोग यह मानते हैं, परन्तु लक्ष्मी के बारे में ऐसा नहीं समझते। अपनी सख्ती में किसीसे देता हूँ तो वह पट गयी परन्तु अपनी बिधा मैं देता हूँ, तो वह पटती नहीं है। बर्रा तो कोई स्थिति नहीं मरल्ल होता है। परन्तु लक्ष्मी के बारे में विरोध मरल्ल होता है। आपको लक्ष्मी दे दी, तो मेरी पट गयी ऐल ही लगता है। शत्रु पर समझने की बात है कि अगर मैं गाँव की सेवा में ऐसा देता हूँ, तो आरम्भ देने से मरी भी पड़ती है।

धम्मज्झिम में करने की कोई चीज ही नहीं है। 'उत्तरेण' में चीजन के दो टुकड़े बनते हैं नहीं। व्यक्ति के विरुद्ध साम्राज्य राका नहीं होता और न साम्राज्य के विरुद्ध व्यक्ति राका होता है। व्यक्तिगत जीवन के विरुद्ध साम्राजिक जीवन और सामाजिक जीवन के विरुद्ध व्यक्तिगत जीवन राका नहीं होता। वेग और चिन्तन के स्फुरन-व्यस्य हो टुकड़े नहीं होते। वेग ही चिन्तन और चिन्तन ही वेग होती है।

प्रकान्त और लोकान्त में विरोध नहीं

मैं स्नान करने के लिए स्नान घर में गया। लोग समझते हैं कि मुझे वहाँ प्रकान्त प्राप्त हुआ। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। लोग समझते हैं कि मेरा प्रकान्त लविडव हुआ। लेकिन अब भी मेरा प्रकान्त ही बका रहा है। अगर इस समय मैं प्रकान्त महसूस नहीं करता तो कहना होगा कि प्रकान्त को मैं समझ नहीं सका। वहाँ मेरा प्रकान्त क्या बिगड़ गया? स्नान के लिए गया तो कहाँ शकटी थी पानी का जोड़ी रखी थी। इतनी लारी चीजें सामने होते हुए भी वहाँ मेरा प्रकान्त का तो इतने लोगों को सामने बैठने से मेरा प्रकान्त कैसा उत्तम हो सकता है। अगर आप नहीं होते, तो मन में चिन्तन बजता, वो धमकी बोलकर कर रहा हूँ। आपकी उपस्थिति मुझे कहाँ रोक्ती है, उन्हे वह मुझे प्रेरणा दे रही है कि मैं डीक टय से चिन्तन कर आपके सामने रहूँ। इसलिए मेरा प्रकान्त बिगड़ता नहीं। इतने चिन्तन चरख और सुलभ होता है। बरका कात रहा हूँ, अचानक चिन्तन बजता है और सामाजिक सेवा भी हो रही है। सामाजिक सेवा का और चिन्तन का एक साथ करने में क्या बिगड़ना।

अगर हम पैकरी में काम कर रहे हो वगे वगे बोरदार कम बका रहे हैं धनी में कभी ठेक आनाम का रही हो और लोगों का रोक्का हो रहा हो तो वहाँ चिन्तन क्या होता? उस कर्म के स्वरूप के कारण ही चिन्तन नहीं हो पाता। कर्म का स्वरूप और परियाम लोगों को मन चाहिए। उभी है चिन्तन के अनुकूल होते हैं।

हस्त सेती का धर्म बल रहा है, छाती बुनिया को उससे पोष्य मिलता है जिन्हीका विरोध नहीं होता। कुली स्वच्छ रहा है शान्ति है, सौंदर्य है, कोई बोरदार आशय भी नहीं है। इत तरह धर्म का स्वस्व और परिग्राम दोनों बर्खास्तकारक हैं। तो उत काम में रहनेवाले मनुष्य को चिन्तन के लिए स्वतन्त्र समय निश्चयने की आवश्यकता नहीं। रोनी में सेवा और चिन्तन का विरोध नहीं रहता। बसिक सेवा और चिन्तन का निमाग भी नहीं रहता। सेवा में पूरा चिन्तन होना चाहिए और चिन्तन में पूरी सेवा। व्यक्तिगत काम में सामाजिक काम पूरा हो जाता है। सामाजिक काम में व्यक्तिगत काम। एक पहा गंगा में रखा हो तो गंगा में पड़ा है और पड़े में भी गंगा। दोनों बर्ते सही हैं। ऐसे ही सामाजिक कार्य में व्यक्तिगत कार्य यह भी सही है और व्यक्तिगत कार्य में सामाजिक कार्य भी सही है। 'सर्वोदय' के काय में बरी लूरी है दूसरे धर्मों में यह लूरी नहीं।

पद्मकोट्टे (संजीव)

७-२-५७

ग्रामदानी गाँवों में बर्खास्त-धर्म की स्थापना

: ५१ :

हमने बहुत बार कहा है कि यह आशयन धार्मिक लोगों को उद्वेग देना चाहिए। ऐसे 'धार्मिक' नाम की कोई बात नहीं है। हर कोर शून्य बिसके रिक्त में धर्म है धार्मिक है। किन्तु कुछ लोग अब कुछ झोड़कर धर्म की सेवा के लिए अपना जीवन देते हैं। हम अपनी गिनती ऐसे लोगों में करते हैं। बचपन से हमारा प्रेम और आस्था केवल धर्म-विचार पर ही रही और अभी तक हमने अपना ठारा जीवन उही धर्म में लगाया है। ऐसे लोगों पर यह जिम्मेदारी छाती है कि समाज की चारखा किस तरह हो इसकी राह दिखाने।

धार्मिकों की जिम्मेदारी

धर्म-कार्य करने की जिम्मेदारी सब पर है किन्तु इसमें धर्म की भयना पड़ी है। सम्पूर्णता सभी पदार्थों पर यह जिम्मेदारी है। पर लोगों को धर्म

माय पर से जाने की जिम्मेदारी उन लोगों की मानी जायगी, जिनको भयभीत
 धर्म के लिए ही जीवन समर्पण करने की प्रेरणा दी हो। हमने कहा है कि भूतान
 साम्राज्य आन्दोलन 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' का आन्दोलन है। यह शब्द महाबल गीत
 बुद्ध का है। लेकिन महाबल गीत में भी इसका चक्र आया है। गीत ने
 'चक्र-चक्र' नाम दे दिया है। जो इस चक्र चक्र को म पञ्चांगेय उक्त का जीवन
 कर्नेगा। इसलिये हर शब्द का कर्तव्य है कि वह धर्म-चक्र, चक्र-चक्र चलाते
 साम्राज्य हिला दे। हमें प्यारी है कि धर्म विचार को पहचाननेवाले कई लोग
 इस कार्य में लगे हैं। हम समझते हैं कि इस आन्दोलन में ऐसे कितने पुरुष
 उठते अधिक संख्या में शायद ही किसी आन्दोलन में हो।

अनेकान् व्यक्ति ही धर्म-कार्य करता है

बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा कार्य एक व्यक्ति कैसे करे? हमारा उत्तर
 ही निराला है। हम समझते हैं कि धर्म-कार्य अनेकान् पुरुष ही करता है। ईसा
 धर्म की प्रेरणा अनेकान् हतामरीय के विचारों में पैदा हुई और उनके लिए
 के अंदर से दूरी में पैदा। उनके ठीक तरह विचार थे। उनमें से भी एक विचार
 तो नाम ही न कर सगा। उनकी लोगों में उनके मरने के बाद नाम दिया। धर्म
 वे दिया थे अनेकान् ही नाम करते थे। अनेकान् वेमन्त्र मुहम्मद के हृदय में इसका
 की अनेकान् प्रवृत्ति हुई। ऐसी मिलाई आप बार-बार देखेंगे कि एक-एक शब्द
 देश का रंग ही बदल दिया। प्रकाश वाले छोटे हो जा बड़ा, उनके धर्म
 अनेकान् एक ही नहीं लक्ष्य। अनेकान् लक्ष्य और अनेकान् हीपत्र अनेकान्
 निराला करता है। इसी तरह धर्म-कार्य व्यक्ति ही करता है और अनेकान् ही करता
 है। फिर उनके हर्षार्थ पौन-पचास पुरुषों वाले हो जायें, तो धर्म का रंग है
 किन्तु इस मनुष्य मिलाकर एक चेतन नहीं मिलता। एक मनुष्य लड़ा हो जा
 तो वह चेतन हा गया।

धर्म-विकास के लिए धर्मधर्म

समझने की जरूरत है कि इस समय दिव्यज्ञान के लिए इससे बेहतर धर्म मा
 चाहें हुआ नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मार्ग धर्म धर्म धर्म
 धर्मधर्म बनाने का रहे हो तो धर्मधर्म-धर्म धर्मधर्म हो। हम उन

करते हैं कि धर्म सूक्ष्म होता है। भिन्न-वृत्त ऊपर-ऊपर से देखने में वह स्पष्ट नहीं होता अन्तर से देखना पड़ता है। आनुवंशिक क्या है? चारों आश्रम क्या हैं? क्या यह कोष्ठ बाह्य वैध है? वह त्रिचार और अनुमन की शक्त है। करने को ऊँचा समझ लिया तो क्या कर्ष हो गया? जो अपने को ऊँचा समझेगा वह हरकर की निगाह में सबसे नीचे गिरेगा। इसलिए जो जाना करेगा कि मैं ऊँचा हूँ तो वह दावा ही उसे स्तम्भ करेगा। चार वर्गों की कल्पना लोगों में भेद करने के लिए नहीं समाज के गुण-विकास के लिए है। चार अश्रम भी गुण विकास के लिए हैं। हम तो नये विरे से चार वर्ग और चार आश्रम सदा करेंगे। इन चारों में हर एक व्यक्ति में चार आश्रम और चार वर्ग हो जाएँ।

ग्रामदान के गाँवों में किस प्रकार चार वर्ग और चार आश्रमों की स्थापना होती है। उसका हमने एक छोटा सा चित्र बनाया है। वैसे मेयनकण्डार का चित्र वा असद्वृत्त है वैसे ही चार वर्गों में हमने चार वर्ग और चार आश्रम रख दिये हैं। वे चार गुण किनमें हैं उनमें चार वर्ग और चार आश्रम हैं।

ब्राह्मण-वर्ण की स्थापना—शांति

चारों वर्ग आत्यन्त पवित्र होते हैं। लोगों का खयाल है कि कुछ वर्ग ऊँचे और कुछ वर्ग नीचे हैं ऐसी बात नहीं। गीता में कहा गया है कि "ये स्वे कर्मव्यभिरत संसिद्धिं कर्मते नरा"—जो अपने-अपने कर्मों में परापर होकर निष्काम बुद्धि से परमेश्वर को उन्नत समर्पित करेगा वह ब्राह्मण का लक्षण है। हम चाहते हैं कि ग्रामदान के गाँव में शांति हो, उनके हृदय में राग हो। आश्रम के गाँवों में शांति नहीं है। देश में भी शांति थी बाद में, पर यह ली है अशांति की। शांति की स्थापना सभी होगी, जब उन लोगों के हृदय के कुल मिट जाएँगे। उन कुलों के कारणों में एक साधारण कुल है कि लोगों को लक्षणाधार्य भी नहीं मुरझा नहीं होती। दूसरा कारण यह है कि कुछ लोगों के पास भी नहीं बचा पड़ी है इससे उनके चित्त को शांति नहीं होती।

अमेरिका में सत्यार्थ और उत्साहन शुरू है। हम भी उत्साहन बढ़ाने की

बात क्रिय करते हैं। हमें अपने देश में उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं। किन्तु क्या हम अमेरिका करेंगे, तो भुली होंगे? अमेरिका में व्यापार कै-कथा आत्महत्याएँ और लोग पायक होते हैं। वहाँ पराक्रम के अनेक प्रश्न हैं, जिसे 'मेनिका' करते हैं। वहाँ उत्पादन और भोग की कोई कमी नहीं, पर शान्ति नहीं है। शरीर के लिए कम-से-कम शिना चाहिए, उतना न मिले तो शान्ति नहीं रहती। इच्छिष्ट जहाँ-जहाँ राम की स्थापना होगी, वहाँ माधव की प्रतिष्ठा होगी। इसमें कोई शक नहीं कि मामदान के खों में दूसरे किसी भी गाँव से ज्यादा शान्ति रहेगी।

जतिव-वर्ण की स्थापना—राम

चार वर्षों में दूसरा वर्ण है जतिव। जतिव जाने अपने हाथ में ठसकर सेनेगता। इन दिनों ऐसे लोग बहुत बढ़ गये हैं और राजाका भी बहुत बढ़ गये हैं। हर एक सरकार के पीछे राजका का चल रहा है। इससे सारी दुनिया निर्मि और समीप की है। जतिव का सचा सच है निर्मिता। निर्मिता किसी प्रकार के सचका से नहीं जाती। उसकी स्थापना करने के लिए हम हमका जतिव की स्थापना करते हैं। 'राम' जाने अपने पर अकुरा रहना। जहाँ सब लोग अपने पर काबू का समझ नहीं कर पाते, वहाँ बाहर से समझ करने की बात आती है। हम समझते हैं कि मामदान के खों में दूसरे किसी गाँव से राम की प्रतिष्ठा अधिक होगी। दूसरे का जीनने की इच्छा होगी ही नहीं; क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं सब अपने ही हैं। सारे गाँव की समीप एक होने और माधविकत मित्र जाने पर हर एक मनुष्य अपने पर काबू रहेगा। इसी राम को हम जतिव-वर्ण की स्थापना करते हैं।

वेरव-वर्ण की स्थापना—दया

तीसरा है, वेरव वर्ण। वेरव के लक्ष्यों का अगर एक राज्य में वर्णन करना हो तो यह है दया। हिन्दुस्तान में माधवकार छोड़े हुए लोगों की गिनती की जाय, तो वेरवों की संख्या माधवों से ज्यादा मिलेगी। वेरव का सच ही है, दीनों का संभाल करना उनके लिए सच करना और अपने बचर से

सबकी रक्षा करना। बैश्य का दया से बहुत दूर का कोई गुण ही नहीं हो सकता। बैश्यों की स्थापना ग्रामदान के गाँव में जरूर होगी। दया और बुराई के बिना ग्रामदान का आरम्भ ही नहीं होता। आब दया कहाँ है? दिन आसन्न निन्दुर बन गये हैं। हम बुराई की आपत्तियाँ देखते रहते हैं पर उनके लिए कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती।

शुद्ध वष की स्थापना—भद्रा

चौथा वर्ग है शुद्ध। शुद्ध के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। शुद्ध के लक्ष्य का अगर एक ही शुद्ध में स्थान करना हो तो यह भद्रा ही है। भद्रा सदा प्रधान होता है। बिना भद्रा और भक्ति के सेवा हो ही नहीं सकती। इस लिए शुद्ध का मुख्य गुण सेवा है और भद्रा है उत्तम आन्तरिक। आप ही कहेंगे कि ग्रामदान के बन्धों के बिना भद्रा पैदा होगी या नहीं? आब भूमिहीन और गरीबी के बन्धों को अनाथ समझकर कुछ सब्जियों का उनका पालन करना पड़ता है। यह विम्वर गाँव का होना चाहिए। जहाँ आपने ग्रामदानी गाँव बनाया वहीं अनाथाभम होता ही दिया। दुनियाभर के अनाथों का एकत्र संग्रह करने को कोई जरूरत नहीं है। ग्रामदानी गाँवों में किसीना बिना मर जाय तो एक बिना मर गया, पर १५ और चिता मिल गये। ग्रामदान के गाँव में एक एक बन्धों को छोड़ो छोड़ कर होंगे। ग्रामदान के गाँव में एक एक माता को तीन तीन छोड़ कर चार चार छोड़ कर होंगे। इसलिए हरकत अनाथाभम सोचने की कोई जरूरत ही न रहेगी। फिर उन लक्ष्यों को समझ के लिए किसी भद्रा होगी। वे बचपन से ही सीखेंगे कि भित्त समाज में हम सेवा हुए, पर कितना बड़ा और प्रेमी है कि हम सब बन्धों की बगल रखा करता है।

शमरूप सन्यासाभम की स्थापना

इस तरह हम, हम, हम और भद्रा, इन चार गुणों की सम्यक् में प्रशिक्षा हो जाने पर तो चार वर्गों की स्थापना हो जाती है। अब ग्रामदान के गाँव में चार अभमों की स्थापना बने होगी, यह है। पहला सन्यास-आभम है। सम्यक् का

तन्मासी की अत्यन्त आवश्यकता है यह उसको मालूम है। क्योंकि तन्मासी रहा तो सबकी सेवा करने के लिए मुक्त का जोर मिल सकता। वह सर्वत्र शान प्रचार करता जाता आकाश। तन्मासी का लक्षण है राम। यहाँ बिच में शान्ति नहीं, वहाँ तन्मासी भी नहीं है। आज मुझने का दाढ़ी ब्रह्ममेर से कोई तन्मासी नहीं हो जाता। तन्मासी की परीक्षा है राम, शान्ति। ब्राम्हान से हम इसी राम कम तन्मासी ब्राम्हम की स्थापना करना चाहते हैं।

ब्राम्हरूप ब्राम्हप्रस्थाभम की स्थापना

ब्रुतय ब्राम्हम है ब्राम्हप्रस्थाभम। ब्राम्हप्रस्थाभम का लक्षण है राम। हमें तन्मासी से शक्ति का दमन करना है। अपने को तन्मासी रूप से भीत सेना है। इस तरह वहाँ राम गुप्त का आव। वहाँ ब्राम्हप्रस्थाभम की स्थापना हो जाती है। ब्राम्हान से हम इसी ब्राम्हम ब्राम्हप्रस्थाभम की स्थापना करना चाहते हैं।

व्याकरण गृहस्थाभम की स्थापना

छोटा ब्राम्हम है, गृहस्थाभम। गृहस्थाभम का लक्षण है—वय। 'गिहस्थ' में भी कहा है कि गृहस्थ का सबसे भेद गुप्त है वय, वय का प्रेम। इसलिये वहाँ वय की प्रशिक्षा हो जाती है वहाँ गृहस्थाभम की स्थापना हो गयी। ब्राम्हान्ती गौत्र में हम व्याकरण गृहस्थाभम की स्थापना करना चाहते हैं।

अज्ञारूप अज्ञाचर्याभम की स्थापना

बोधा ब्राम्हम है, अज्ञाचर्याभम। अज्ञाचर्याभम का लक्षण है, अज्ञा। यहाँ अज्ञा की प्रशिक्षा हो जान। वहाँ अज्ञाचर्याभम की स्थापना हो गयी। ब्राम्हान से हम अज्ञारूप अज्ञाचर्याभम की स्थापना करना चाहते हैं।

ब्राम्हान की चतुस्त्वती

राम राम, व्याकरण अज्ञा, इन चार शक्तियों में चार बर्गों को चार ब्राम्हम का करते हैं। 'राम, राम व्याकरण अज्ञा' ब्राम्हान की यह चतुस्त्वती है। इस प्रकार ब्राम्हान्ती गौत्र कौमे से चार स्थापना का चम-चम प्रकट होना। इसलिये हमारी

नॉग है कि जिनके हृदय में परमेश्वर ने कुछ-न-कुछ धर्म-भावना रखी है, उन सबको इस काम में पहचकर बहद-से-बहद इसे पूरा करना चाहिए।

शाकोटे (रामबाब)

१४-२ ५७

धर्मसंस्थाओं के त्रिविध कर्तव्य

: ५२ :

आप देख रहे हैं कि हमारे स्वामीजी (उद्भूतजीजी) भूतान एवं मंगलन के काम में अपना समय ठे रहे हैं। इससे ये मन्त्रीय आदि इत तरह के कामों में अभी तक रुचि न दिखाते थे। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इन मन्त्री आदि का बही पुराना तरीका है। यद्यपि वे जमीन-बाबदाद रखते हैं फिर भी जन-सेवा की ओर उनका ध्यान नहीं। पूजा-अर्चना करना कोई पठ पढ़ना धार्मिक व्याख्यान देना, प्रश्नों का पठन-पाठन आदि थोड़े-से कार्यों को ही वे अपना पूरा कर्तव्य समझते हैं। मेरी नज़र यहाँ में यह बहुत अनुरूप विचार है। इत युग की क्या माँग है—इसका उत्तरमें भूल नहीं है।

विचार-बोधन प्रथम काय

जो धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं उनको कम-से-कम तीन काम तो अवश्य ही करने चाहिए। पहला है विचार-बोधन। लोगों को पुराने प्रथा पढ़ाते बसे धर्म इतने से काम नहीं होता उसकी जड़नीन भी करनी चाहिए। पुराने विचारों में कुछ अंध अंध भी होता है और कुछ गलत भी। इसलिए गलत और अंधा दोनों अंध हट्टा कर लोगों के सामने रखें यह धर्म-कार्य न माना जायगा। सार और असार की पहचान होनी ही चाहिए।

संसार के फल को हम बेधे-बाधे नहीं पाते। जिसके निहालते मुँह में दाल चबाकर रत लते और असार अंध बाहर धूँक देते हैं। उत्तम-से-उत्तम नीच का भी हम इसी प्रकार लेन करते हैं। केले के मी ऊपर का खिलका हमना पढ़ा है। नारियल के मी ऊपर की छाली नीचे फेंकनी पड़ती है। हर चीज में कुछ ऐसे अंध होते हैं, जिन्हें छोड़कर बारी ग्रहण करते हैं। इसीको 'सार

असार विवेक' करते हैं। वे- में भी कहा है : "सकृन्मिष तिष्ठन्ना पुनस्तो
 अत्र पीता मयसा वाचमाकृत ।" येते हाथ में बलनी लेते हैं, कठमें अनाम
 दादा जटा दे और उसे पालते हैं। वेधे ही बर्तनी मनुष्य अपनी बर्तनी की
 छानबीन कर लेते हैं वहीं कर्म की यही है। केर एक बड़ा बलम ब्रह्म है। उसे
 भी वेदा का वेदा नहीं जाना चाहिए। कठका भी ताराचार देख असार विला बीज
 और तार से सेना चाहिए। तभी वह हमारे काम आयेगा। इसलिये पुराने ग्रंथों
 का हम पाठ करते बने जायें। चार्मिक व्याख्यान ऐसे बने जायें, इतने ठे चर्म-
 कार्य मही होगा। इन ग्रंथों में से अच्छे विचार लेकर गलत विचारों को छोड़
 देना चाहिए। वह परवानना चाहिए कि कौन का विचार सही है और कौन
 का गलत है। फिर जो अच्छे हैं कठमें नये अच्छे विचार डालने चाहिए। मोक्ष
 में भी हम ऐसा ही करते हैं। अनाम लेकर, पीठकर और बलनी से असार
 बाककर तारभूत हाथ ले लेते हैं। कठ काटे में भी और शककर डालते हैं।
 वह परवान बन जाता है।

धर्मचारी पोस्टरमैन न बनें

अस्तर इन मठों के जरिये विचार सही बन का काम नहीं होता। वे इन
 पुरानी विचारों का अस्तरा सिर कर डालते हैं जैसे पोस्टरमैन काफ का कुछ बोझ
 सिर पर डठा लेता और उसे घर घर पहुँचा देता है। फिर पर्वों में क्या तार और
 क्या असार है वह देखना कठका काम नहीं। कठका काम है तारे पर पहुँचा
 देना। इसी तरह मठवाले समझते हैं कि पुराने ग्रंथों को लोगों के फल तक पहुँचा
 देना ही हमारा काम है। वे ठीक पोस्टरमैन का काम करना चाहते हैं तार-असार
 का विवेक पढ़नेवाले कर लें। लेकिन अगर पढ़नेवाले इतने भोले होते कि कुछ
 तार असार का विवेक रखते तो इन लोगों का काम ही क्या था। किन्तु ऐसी
 योग्यता सब लोगों में नहीं रहती है। इसलिये धर्मचारी की जरूरत है। जो वह
 रिम्मत नहीं कर पाता कि बलान्य असार क्या है, इसे तार कर विचार देना
 चाहिए, वह चर्म कार्य में अपूर्ण ही रहि होगा। वह चर्म को धामे नहीं कहा
 सकता, पुन-चर्म के अनुकूल चर्म नहीं बना सकता। वह अग्नि बलान्य कठमें भी

जलाता रहेगा और समझेगा कि यह हो रहा है भगवान् संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन भगवान् संतुष्ट हैं या नाराज, यह तो भगवान् से ही पूछना पड़ेगा। जिस जमाने में बगल के जगल ही पड़े थे गाँवें लुप्त थीं। उस जमाने में अग्नि जलाने में धी का उपयोग किया गया। पर आज यदि हम इस तरह का यह शुरु कर दें तो क्या बलैया !

मूढ़ आस्तिकता न रहे

सुबह का समय था। पिता पुत्र पूरब की तरफ जा रहे थे। पिता ने लड़के से कहा कि 'छाता करा पूरब की ओर रखा करो।' लड़के ने झुन लिया। फिर वह लड़का अपनेला राम को बूमने के लिए निकला। सूर्य पश्चिम की तरफ था। पिता की आज्ञा थी कि छाता पूरब की ओर रखो। ठीक ठीकी तरह वह बलाने लगा। यह देख किसीने कहा : 'अरे यह तो राम का समय है। सूर्य पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर छाता रखना चाहिए।' लेकिन उन्होंने कहा कि 'नहीं, मेरे पिता ने यह नहीं कहा।' वह बान के शब्द के अनुसार बतबर बलाना चाहता है। पुत्रने जमाने में पलाना-बलाना धर्म-कार्य माना जाया था। इसलिए उन धर्म-कार्यों को हम आज भी करते रहें तो वह धर्म के नाम से अधर्म होया। धर्म के प्रति भ्रम न रहेगी और लोग नास्तिक हो जाएंगे। जो लोग नास्तिक बनते हैं उनकी जिम्मेवारी इन्हीं आस्तिकों पर है। वह मूढ़ आस्तिकता है। इसलिए धर्म विचार में संशोधन होना ही चाहिए।

मठाधीशों से धर्म आगे नहीं बढ़ा

कुछ लोग संशोधन करने जाते हैं, वो पुराने लोग एकदम चिह्लाते हैं। उनके चिह्लाने के डर से हम सभी अत लोगों के सामने न रहें तो यही कहा जायगा कि हम धर्म को ही भूल गये। अस्तर मठाधीश सँभलकर खड़ा है। कई बातों का वह त्याग करता है, लेकिन एक त्याग नहीं कर पाया। वह लोक निन्दा करने नहीं कर सकता। इससे सत्य-निष्ठा में भी कमी आती है। जहाँ सत्य-निष्ठा में कमी आयेगी, वहाँ धर्म कैसे थिकेगा ! इसलिए जो धार्मिक जीवन स्वीकृत करता चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम विचार-संशोधन करना ही चाहिए।

नये-नये विचार प्रवेश कर धर्म को बढ़ाते चले जाना चाहिए। धर्म प्रतिदिन बढ़ना चाहिए।

जो पुराने नास्तिक (पार भेद समझना के बार मजबूत पुरुष) हो गये वे नास्तिक ही रहे अज्ञान (पाँच भेद) हुए ही नहीं। तिक्यों ने कहा कि यह गुरु हो गये बाद में ग्यारहवाँ गुरु हुआ ही नहीं। आज्ञाकार बरह हो गये। वे एक क्षण में बरह महीने होते हैं, बरह महीने वे ही आज्ञाकार भी बरह नहीं हो सकते। 'नास्तिक' ६१ हो गये, तो एक समय में एक पैसा कम रह गया। लेकिन ६४वाँ नास्तिक हो ही नहीं सकता। वह सब क्या है? पुराने सब भक्त हो गये, तो क्या हम आनन्द हैं? हममें क्या अवि-मर्ग होने की हिम्मत होनी चाहिए। मठवालों से अगर यह हो जाय तो धर्म बहुत कम हो जाय।

लेकिन अन्तर ऐसा कार्य मठवालों से नहीं हुआ। जो मठों के धर्म हैं अभीष्ट हुआ। राज राममोहनराय विवेकानन्द महत्मा गांधी, अरवि घोष जैसे स्वतन्त्र व्यक्तियों ने ही सुधार किया पुराने शक्तिकार मठवालों को देखा ही रह गये। आज शक्तिकार में तो स्वतन्त्र प्रवृत्ति थी। उन्होंने पुराने शक्तिकारों पर प्रहार किया—जम में लोचन किया। लेकिन आज जो शक्तिकार की परम्परा बची है वे शक्तियों को प्रभाव माननेवाले हो गये। इसलिए वे मठ वाले धर्म की प्रगति रोकने में ही काम करते हैं। यज्ञस्थान में हवाई-धर्म की लक्ष्मण-लक्ष्मण लक्ष्मी की। लेकिन धर्म ने उनका बहिष्कार किया। उसे धर्म को पहचाननेवालों पर पुराने धर्मवालों का प्रहार होता है। वह तरह मठवाले अन्तर में सुधार के प्रतिगुप्त ही रहे। लेकिन हमने ऐसा ही ऐसा नहीं देखा ऐसा कोई कमल तो नहीं है। इसलिए उन्हें विचार लोचन का काम करना चाहिए।

छोक जीवन में कल्याण की स्थापना द्वितीय काय

द्वितीय जीवन मठवालों को यह करनी चाहिए कि वे लोक जीवन में प्रवेश कर कल्याण की स्थापना करें। आज तो एक देश की प्रतिगुप्त कर ली, एक नरियत बढ़ा दिया वह कल्याण बन हो गया। लेकिन हमने जीवन में सुधार

न होगा वह तो एक संकेत है। अपना समय तो गँव का लोगों को करना चाहिए। लोगों में कल्याण का मान आना चाहिए। हम परमेश्वर के पाठ ब्यक्त उसकी कल्याण का क्या चाहते हैं तो हम पर भी किसी पर दया दिखाने की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? हम लोगों के साथ निष्ठुर करते हैं वही बयें और भगवान् से कहते रहें कि नृ हम पर दया कर, मुझे माफ़ कर तो बनाया उचित होगा। वह यही कहेंगे : 'नृ कजोर बनना है तो तेरे साथ में भी कजोर कर्ण्य।' अग्नि पर पर राखकर फिर उससे मारी मॉगने पर भी वह बनाने से नहीं बचता। पड़ती ही बार बनाना वह ठग के लिए उससे अपने की सिद्धा देता है। क्या भगवान् इतना मूर्ख है कि हम बापेंगे कबूल के बीच और वह देगा धाम के फल। अगर तुम धाम चाहते हो तो तुम्हें धाम का ही बीच सेना पड़ेगा। कबूल का बीच बाँझोगे, तो कबूल ही मिलेगा। इसलिए साँक-बीजन में कल्याण केते दाखिल हो यह साथ ही धार्मिक पुरुषों को करना चाहिए। लोगों के बीजन की समझना क्या है यह साँचकर उसे अपने हाथ में लेना चाहिए। उन प्ररनों का हल धार्मिक तरीके से हो सकना है इ से करके दिग्य देना चाहिए।

धार्मिक पारिवार का उपाय कुँद

समाज में पारिवार होती है उनका उपाय धार्मिक पुरुषों के पाठ कुँद नहीं है। वे कहते हैं कि "उसका उपाय तो सरकार करती ही है। फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर लोग धार्मिक पुरुष बनकर हैं और समाज में थोरों होती हैं। तो क्या आप व उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? धार्मिक समाज में धार्मिकों को ही है। उनका का दो की गाँव बननी चाहिए। लोगों का दिग्य देना चाहिए कि यहाँ आधम का मठ है हम आप दल-बोले मीन के आश्रय धारी का नामा निष्ठान नहीं। पर धाम तो उपाय धामना है। इन धर्मिक मठों में धनसमा हाँ है उनमें धामकन लाना लगाना पड़ता है। मूर्ति पर बना लग दिग्य हमनिष्ठ धामा उगे देन में धाम निष्ठ जाग है। धर्ममय धर्म में क्या क्या दिग्य है का उपाय यह देन-कल्याण मुग ही पड़ती है। हमन कुँद धर्म में तो पता एक हल कि मूर्ति की रक्षा के लिए लाना-पानी मिट्टी लद रहे है।

महावीर स्वामी जेष्ठ में

बिहार में जब हम घूमते थे तो हमें एक बड़े जैन-मन्दिर में ले जाया गया। परमेश्वर की कृपा है कि सब पंथवालों का बाधा पर प्यार है। यन्त्रि ठमने से सिरी एक मी लयशाव का शेष दिक्कये किमा बाधा नहीं रहता फिर भी है बाधा पर प्रेम करते हैं। उस मन्दिर के चारों ओर बड़े ऊँचे ऊँचे कोट थे। उसरी स्मृति ही इस तरह की है कि बच्चाने बच्चाने मंदिर की दीवारों देखने सामक है। नागपुर जेष्ठ से भी ऊँची दीवारों हैं। उस मंदिर की छतना केस से की ब्य सफ़री है। बहर हाथ में ललकार लेकर सिपाही बड़ा था। दरवाजे भी बरकर लोहे के बनाये हुए थे। हमने एक दरवाजा पार किया वृत्त आया। इस तरह चार-पाँच दरवाजे लोकाकर अखिर में हमें एक मूर्ति के सामने पड़ा सिना गया। मंदिर में चारों ओर सोना बड़ा था और बीच में महावीर स्वामी मग लड़े थे। बिच हाथ में मोटी की भी उपाधि नहीं रखी बड़े हठने दरवाजे और ऊँची ऊँची दीवारों से जेठ कर सिना गया बह बना है। फिर मंदिर और मठ के आठपाठ के क्षेत्रों में मोरियों कम हैं ही होगी।

वीसरा नाम निरन्तर आत्मशुद्धि

वीसरी बात कम प्रचारकों को बह करनी चाहिए कि वे निरन्तर अपनी सखी शरीर और बिच की शुद्धि करते रहें। उन्हें निरन्तर आत्मशुद्धि की उपाठना, आत्म शुद्धि के लिए तत्पर रहना चाहिए।

अनुदेशमंगल्य (रामबाण)

[मरुग ब्रिने के कार्यरत और सर्वोच्च मंदिर के बीच दिया गया प्रवचन]
हम मुक्तिमार्ग के अधिक ।

आज क दिन का महान मरे जीवन में बहुत है । आज का ही दिन था—१५
मार्च १९१६ । आज मैं एक मूल्यवान् की बात है । जब कि हम पर लोडर
निर्वासन पर । कुछ कुछ था इतिहास नहीं निराल पड़े । बहिन इतिहास कि मर
पर मैं काली मुग था । लेकिन बाद भी आत्म के दर्शन की । ठगरी रोज में
पर लोडर । कम पड़ा था । २ गात्र आज एक लक्षण वाली है । उन दिनों ठग
एक विमान के लिए हमारी और किसी प्रकार के विमान के मोर्चों की तरफ
वर्तमान भी दृष्टि न की था । बिच में देखा था कि भी विमानों का जो प्रहार
होना था तो तो हुआ ही । विमान हमें पराजित न कर सके । आज हम अपने
बिच में अपना स्थिति प्रहार प्रमाण का अनुभव कर रहे हैं । यह हमारी श्रेष्ठ
ता आज भी जारी है । हमने मरुगरी के साथ सभी को पकड़ लिया है ।

उन दिनों हमारे विमान में सम्पन्न मरी था । पर बाद में जो आरोप था
उसमें आज हमारा भी जारी मरी देना है । उनी आरोप के कारण हमें इन १९
लालों में कोई वचन नहीं जारी । आधम में अनक प्रयोगों में समर पण । उन
दिनों हम एक आदर विचार है । पर हमने बिच में किसी एक स्थान का पकड़ न
लगा था । आज तो हमारा भी किसी स्थान का पकड़ मरी है । क्योंकि हमारा
स्थान के जो है । हम गोक स्थान के जो है । जो की अनुभव है । है कि हम
स्थान ही स्थान में जारी है ।

मरुगरी और परमार्थी अदन में ही मोमिन

२ — हमारा हमारी दृष्टि में काम करने की गात्र है । हमारी मरुगरी
की मरुगरी पर है । हम करने का एक है । ३ मरुगरी है । मरुगरी
में काम करने की है । मरुगरी का काम मरुगरी में है । मरुगरी

न होने पर अपने को तुल्य समझते हैं। उनका सुख-दुःख अपने व्यक्ति के आसपास लड़ा रहता है। पारमार्थिक साधना करने-मग्न ताबकों की भी यही दशा है। वे बिना सुखि की ही दुःखी रहते हैं। अपनी उन्नति हील पड़ती है, तो सुखी होते हैं। और वह नहीं बीछ पड़ती—बिना के राग-द्वेष गिरे हुए नहीं बीछते, तो वे दुःखी होते हैं। उनकी परमात्म-साधना अपने ही ईर्ष-गर्भ पड़ी रहती है। इस तरह सतारसक मनुष्य अपनी ही उन्नति चाहते हैं और वे परमार्थ में लगे हुए भी अपनी ही नीच चाहते हैं। एक अन्तरी देह का सुख चाहता है तो दूसरा अपने देहात्म बिना की शक्ति चाहता है। हम इन दोनों को गलत समझते हैं। कारण दोनों अपने को इसी देह में सीमित समझते हैं।

सबमें अपना रूप देखना आत्मदर्शन

मान लीजिये, मेरी शरीर को सुख है और मेरे पड़ोसी को पर हासिल नहीं है, तो स्वार्थसक मनुष्य को कतली चिन्ता नहीं। वह अपने देह-सुख से दुःखी है। इसी तरह ताबक को क्या दशा है? मान लीजिये, उसके बिना के बिना शान्त है और पड़ोसी के शान्त नहीं तो ताबक को कतली चिन्ता नहीं। वह अपने बिना की ही शान्ति से समझ है। हम समझते हैं कि वह यत्न है। पर वह हम अपने को एक देह में सीमित समझने की गलती से मुक्त नहीं होते, वह एक हमारे लिए आत्मा का दर्शन बुर है। आत्म शिवा एक देह में नहीं आत्मा अनेक देहों में है। हम भी आत्मा हैं। उनमें से वह हमारा देह एक है।

अगर मेरे बिना में अशान्ति है तो वह मेरी ही अशान्ति है और आपके बिना में अशान्ति है तो वह भी मेरी ही अशान्ति है। वह आपका सम्बन्ध वह भान में आनेवाला सभी आत्मा का दर्शन होगा। कलक एक छोटा सा प्रयोग प्रामाण्य में होता है। वह प्रामाण्य तो बहुत छोटी नीच है और वो नीच अभी हमने कबकी वह तो बहुत बड़ी नीच है। हत्यार के सुख-दुःख का मेरे ताब सम्बन्ध है और हर एक की मानसिक शान्ति अशान्ति मेरी ही शान्ति अशान्ति है। दूसरे को अपने से भिन्न मैं समझूँगा तो मैं वह गलत समझूँगा। यहाँ

जो कुछ है, वह सब एक ही वस्तु है 'साहे' उलफा 'मैं' 'तुम' या 'वह' नाम हो। सबके बाहर जो हील पड़ता है वही अन्तर है। मान लीजिये, आपमें से कोई मुझसे घेर कर रहा है तो उसका अर्थ है कि मेरे मन में ही घेर पड़ा है, उसके बिना आप घेर कर नहीं सकते। इसलिए मेरा शत्रु आपमें नहीं, मुझमें ही पड़ा है। आप मुझ पर बहुत प्यार कर रहे हैं तो वह प्यार मेरे मन में ही पड़ा हुआ है। पर प्यार नहीं करते मैं ही अपने ऊपर प्यार कर रहा हूँ। शत्रुभ्य को वह इतना दर्शन होगा तब वह आत्मदर्शन के नक्कीक बला बसगा।

ग्रामदान आत्मदर्शन का पड़खा समक

ग्रामदान में एक छोटी सी चीज बनती है। 'गाँव' की सब सम्पत्ति और सभी गाँव की मेरी, आपकी हम सबकी या किसीकी नहीं सिर्फ मगवान् की है—इस तरह जिस किसी भी माया में बहें ग्रामदान में व्यक्तिगत माताकियत छोड़ने की बात है। आज तक हम अपना भ्रम अपने ही परिवार को देते थे, पर आज से सारे गाँव का देंगे। हमारी भ्रम शक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं सारे गाँव के लिए है। मेरा जो कुछ है वह सिर्फ मेरे लिए नहीं सारे गाँव के लिए है—यह आत्मदर्शन का एक सबसे बड़ा और पहला सबक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी दृष्टि में ग्रामदान-आन्दोलन आत्मा की खोज ही है।

आज आत्मा के दुकड़े दुकड़े

आज हमने उस व्यपन्न आत्मा के चितने दुकड़े किये हैं। गाँव में पचासी प्रकार की व्यक्तियाँ हैं। जाति-भेद मालिक-मजदूर भेद हरिजन-परिजन भेद ईश्वर-मुसलमान हिन्दू भेद आदि और भी एक ही के भेद—इस तरह हम अपनी उस आत्मा के पचासी प्रकार के दुकड़े कर रहे हैं जो अलख और व्यापक है। जैसे किसी मृग बण्डे के हाथ में नैली या चाय तो वह घट-काटकर अलख बण्डे के दुकड़े कर देता है वैसे ही हम कर रहे हैं। इसे उपेक्षित कर का समर्पण मित्रता दे। हमारे संविधान में व्यक्तिगत माताकियत को मान्यता दी गयी है। कुछ धर्मगुरु तो यह भी करते हैं कि 'पठन-प्रतिपत्ति एवं सेवा' (व्यक्तिगत माताकियत गुण है), उस पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। आक्रमण

नहीं होना चाहिए, यह तो हम भी मानते हैं। लेकिन वह रूप अब नहीं प्रेम का आनन्द होना चाहिए।

गलत विचार से ही 'वृषभ' में 'गुण्य' का मान

बैठे लड़का था वे कहे कि इस घर पर मेरा भी हाथ है, तो क्या आप न मानेंगे ? आप कहेंगे, 'धुम्के बड़ी पुरानी है कि तुम क्या करते अपना भी घर समझ लो। अगर अगर यह सच घर है तो क्या वे तुम भी भाइए, लगावो और मैं भी भाइए लगाऊँगा दोनों मिलकर घर सँभालेंगे। इस तरह का प्रेम का आनन्द तो हो सकता है। 'ग्राइवेट प्रॉपर्टी' कोई हिंसा या कत्तलार से लेना चाहे तो वह गलत है। क्योंकि 'ग्राइवेट प्रॉपर्टी' मूलतः मूलतः विचार है। फिर अगर हम बजरवल्ली उसे किसीसे छीन लें तो वह समझेंगे कि यह चालू चीज है, इसीलिए वह छीन रहा है। लेकिन अगर हम उसे वद विचार समझ दें तो वह मातृकित्त को बोल समझकर उसे नीचे पटक देंगे और हड़ता हो जाएंगे। उसे समझें कि भाग मैं भी मुक्त हो गया। भाग तक तो बचने मातृकित्त को पटना समझकर पड़न सिखाया। बैठे पुरुष किसी को बेसी काने के लिए उनके हाथ पॉव कानों में १-१ छोले छाने के गहने आलते हैं। वे छाने के होते हैं इसलिए पड़नेवाला उन्हें गृहस्थ या मूक समझकर पड़न लेता है, पर वास्तव में वे बेबिर्ष हैं। ठन्हीके कारण वे नहीं छानेवाली बूझ नहीं सकती। उस को कहीं बरत नहीं जा सकती। लपटा गलत विचार के कारण ही वृषभ मूल्य मूल्य हो रहा है।

बजरवल्ली से गलत विचार छूटता नहीं

ये यह कहता है कि मातृकित्त पर बूझने किसीका आनन्द म हो, वह मूल्य मातृकित्त को समझता है। मूल्य सीधे, कोई एक साथ करने की उपधि का मातृकित्त है। उठ में और उसके घर में प्रवेश करता और छीनकर वे करने से जाता है। पर क्या उसकी मातृकित्त मिट गयी ? क्या उसने कृति की ? वह एवम मातृकित्त समझता है, तो उसकी मातृकित्त ॥॥ मिटयी ? मानसिक मातृकित्त तो बाधू ही है। इस तरह हम बजरवल्ली से आनन्द करते हैं, तो

गलत विचार दृष्टा नहीं। आप जानते हैं कि बीच में मुसलमानों ने यहाँ मूर्तियाँ तोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस तरह मूर्तियों की पूजा करना गलत विचार है। उसके परिणामस्वरूप मूर्ति पूजा ब्राह्मण तक जारी है। बल्कि उसे अधिक प्रतिष्ठा मिल गयी है। अगर वे लोगो को समझ देते कि मूर्ति-पूजा किस तरह गलत है तो काम बन जाता।

हमने बुद्ध मगधार् की सुन्दर से सुन्दर मूर्ति की नाक कटी हुई देखी। मुनियाम्बर के लोग उसे धाकर देखते और पूछते हैं कि नाक क्यों कटी है? इस पर जवाब मिलता है कि मुसलमानों के कमाने में मुसलमानों ने नाक-कान काट लिये। हम समझते हैं कि किन्होंने वे नाक-कान काटे, उन्हींकी बदनामी का यह स्मारक है। नाक उस मूर्ति की नहीं कटी बल्कि किन्होंने कटी, उन्हींकी कटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि असद् विचार सद् विचार से ही कटेगा। हम मालक्रिय पर हिंसा से आक्रमण करना नहीं चाहते, सिर्फ 'बह असद् विचार है', यही समझना चाहते हैं।

कुटुम्ब-संस्था का नाश नहीं, विस्तार ही उत्पन्न

लेकिन ब्राह्मण लोगो ने एक पवित्र विचार समझकर मालक्रियत रखी है। उसमें पवित्रता का एक अंश जरूर है। उसे पहले हम समझ लेंगे, तभी हथु चर्केगे। कोई असद्-विचार के साथ कुछ सद्-विचार भी सय रहता है, इसीलिए असद्-विचार ठिकता है। उस असद् और सद् का पृथक्करण कर सद् विचार को ग्रहण किया जाए तो असद्-विचार गिर जाता है। मालक्रियत के विचार में पवित्र अंश यह है कि 'प्राइमेट प्रॉपर्टी' के साथ कुटुम्ब-भावना जुड़ी है। लोगों को डर लगता है कि व्यक्तिगत मालक्रियत मिटकर गाँव की मालक्रियत होगी तो कुटुम्ब मिट जायेगा। कुटुम्ब संस्था प्राचीन काल से ब्राह्मण तक चली आयी है। उसके कारण लोगों को स्वयं प्रेम और त्याग का शिक्षण मिलता है। अतः ब्राह्मण मान्य होता है। इसीलिए हमें लोगों को समझाना चाहिए कि हम कुटुम्ब-संस्था को स्वयं करना नहीं वे जानना चाहते हैं।

बेहुतुम्ब (मनुष्य)

विज्ञान की प्रगति में एक-एक नयी चीज की खोज हुई है। इस खोज में बहुत समय बीता। खोज के बाद छारे समाज के लिए उस शक्ति का उपयोग करना होता है। वह दूसरे प्रकार का काम होता है। उसमें कई शक्तियाँ काम आती हैं। खोज होने पर भी उसका समाज में 'आपसीकेहन' न हो। वो खोज का उत्तम उपयोग नहीं होगा। फिर भी उससे उस शक्ति की कीमत कम न होगी। आप देखते हैं कि मध्य की विज्जली और ऐथम की खोज हुई। यह बहुत के दिन आये। विज्जली पिटुङ्ग गयी। लेकिन आज भी हिन्दुस्तान में विज्जली का पूरा उपयोग होता है वो नहीं। जैसे सूर्यनामस्य का हर एक को उपयोग होता है वैसे विज्जली का नहीं। जाने आज भी वह सामूहिक खोज नहीं बनी लेकिन बन सकती है। आज बहुत शक्ति की खोज हुई। उसका उपयोग छारे समाज में करने की बात आयेगी। यह प्रयोग भी इस प्रकार होना चाहिए कि उसका उपयोग सभी समाज में हो सके। उसमें किसीका नुकसान नहीं। सबका लाभ-ही-लाभ हो। अतः बहुत शक्ति की खोज फलदा स्वर्ण पुरुषार्थ है, उसका समाज को उपयोग होना दूसरा पुरुषार्थ है और उससे समाज को नुकसान न होकर लाभ ही लाभ होना तीसरा पुरुषार्थ है। तीनों प्रकार के पुरुषार्थों से विज्ञान की खोज का मानव जाति में उपयोग होता है।

सामाजिक से शक्ति का शोध

यही बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में भी लागू होती है। हिन्दुस्तान में सामाजिक की शक्ति की खोज हो गयी। जब इस शक्ति का छारे समाज में व्यापक प्रमाण में उपयोग हो वह स्वर्ण पुरुषार्थ होगा। उसमें से किसी प्रकार का नुकसान न हो। लाभ ही लाभ हो, यह तीसरे प्रकार का पुरुषार्थ होगा। अग्नि कल्याणकारी शक्ति है। पर वह घर को आग भी लग सकती है। आज में तो यहाँ तक सिखा है कि योग से भी नुकसान हो

सकता है जो अत्यन्त परम पुरुषार्थ माना जाता है। योग से शक्ति के स्रोत खुल जाते हैं। उसमें से कुछ निम्नार्थ भी होता है। वह बहुत ही अस्वभाविकी है। लेकिन ठठका सिद्धि के रूप में दुरुपयोग और उस दुरुपयोग से मुक्तान भी हो सकता है। इस तरह भ्रामशान के विचार की ओर एक नयी शक्ति है और उससे नया जीवन बन सकता है। इस बात का लोगों को विश्वास होना चाहिए। यह बीच सारे हिन्दुस्तान में माफूम हो जाय कि इस शक्ति की ओर हो गयी। फिर ठठका सारे समाज में उपयोग करना विनियोग करना। उसके अनुसार जीवन बनाने की बात दूसरे पुरुषार्थ में आती है। फिर उसमें से कुछ मुक्तान न हो, काम ही-काम ही ऐसे सेफ़ी बॉल्स' सगाना छीसरे प्रकार का पुरुषार्थ है।

शुद्धि की योजना आवश्यक

हर जगह इसी प्रकार करना होता है। एन्वयामन की योजना भी इसीलिए हुई कि लोगों में एक सामाजिक भावना और कुछ धर्म का अनुभव हो। लेकिन उससे भी संकुचित भावना पैदा हो सकती है। इसीलिए उसके साथ अन्यथाभम जोड़ दिया। पर उससे भी मुक्तान हो सकता है। जैसे सामाजिक जीवन के स्वीकार से मुक्तान हो सकता है जैसे सामाजिक जीवन के विरुद्ध से भी मुक्तान हो सकता है। एन्वय-जीवन में सामाजिक जीवन का स्वीकार है। इसके कारण आसक्तिर्ष पैदा होती है। इसीलिए अन्यथाभम हुआ, तो अन्यथाभम में सामाजिक जीवन का परित्याग है। उससे भी मुक्तान है। इसलिये वह अन्यथाभम के साथ हरनरपण भी जोड़ दिया गया। इस तरह एक कहना की शुद्धि के लिए नयी-नयी पुष्टियाँ जोड़नी पड़ती हैं। इसीलिए तो सचल भाषा कि भ्रामशान की दुनियाद पर ऐसा जीवन हो जिससे मुक्तान नहीं काम-ही-काम हो। अतएव कई प्रकार की नयी योजनाएँ जोड़नी होंगी। मन लीधिये कि एक एक ग़ौर अपना स्वप्न अमिमन रखने लगे तो समझ दे कि अहोस पदोस के ग़ौरों के बीच 'फनेरा' हो। उसके लिए भी योजना करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें एक-एक के बाद एक-एक साथ में लेनी पड़ेंगी।

विचार-मन्यन लूह पक्षे

एक बार बार करते हैं कि गौर गौर और कनका के सामने कुछ विचार

ने बताया, उसका अमल गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। विचार पैदा हुआ मास्को के नवदीन, अमल हुआ बोहमसवर्ग के नवनीक। इस तरह विचार का प्रचार और परिणाम होता है। जैसे मानवून इधर से उधर बहते हैं, वैसे ही विचार के प्रवाह भी दुनिया में बहते हैं। इसीलिए हम बार बार साहित्य-प्रचार पर ध्यान देते हैं।

हम लोग देश में काम करते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्रांति गाँव में ही हो सकती है पर उसका विचार उसका इतिहास शहर के जरिये लिखा अग्रगण्य। शहर में विश्वविद्यालय में अध्ययन होता है इसलिए शहरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। शहर में मस्तिष्क बनता है इसलिए वहाँ सर्वोदय-साहित्य बर-भर पहुँचना चाहिए। शहर देशों में गाँव-गाँव प्रेरणादायक बूमने चाहिए और उधर शहरों में सरस्वती की मदद से हमारा विचार पहुँचना चाहिए। इस तरह कुछ प्रचार होगा सभी काम होया।

मित्र-मित्रप्रयोग करने

हमने कहा कि शक्ति की लोच के बाद उसके उपयोग का उपाय आया है। फिर वह बातना होती है कि शक्ति का व्यव-से-व्यव उपयोग हो। लेकिन शक्ति की लोच के समय भी उसके उपयोग की बातना ध्यान करती है। हमने कहा कि 'अब समय है कि हम मजदूर पर जा सकेंगे।' इसलिए कुछ लोग अमी से लोच रहे हैं कि मजदूर पर कमीन शक्ति पर मजदूरियत का हक अमी से 'लिखें' कर लिया जाय। इससे पता चलता है कि जिस तरह मनुष्य का विमर्श चलता है। इसी तरह अमी आमजन की बात अजली है वहीं और यह प्रश्न होता है कि आमजन के गाँव में क्या फर्क पड़ा। इसलिए अग्र पुनर्प्राप्ति की अवस्था होगी और बहुत लोच-निवारण काम करना होगा। गाँव की शक्ति बढ़े और गाँववाले ऊपर उठें वह काम आसान नहीं। उसमें हमारी बुद्धिमत्ता का पूरा उपयोग होना चाहिए। मैंने कहा बार-बार कि आमजन में मित्र मित्र प्रयास होंगे। कोरपुट के आमजनी गाँवों में कुछ काम हुआ है पर वह सब लोगों को पता नहीं। जिन्हें पता नहीं है वे भी लोच-निवारण के ही लगे हैं। अरब ने कभी अग्रने मजा मुसार प्रयोग करेंगे तो वे दूसरी को पता न आयेंगे। यह विचार रखना अग्रज

दे कि इसमें तरह तरह के विचारों की गुच्छावृष्टि रहेगी मस्तके को अन्धकार घेना पड़ेगा। कुछ सर्वसाधारण विचार तब करने हीमें। तब सर्वसाधारण नफ़े के अन्तर घोंघ खोंघ में मिन-मिन प्रयोग होंग। कई गाँवों में अन्न अन्न 'जीनिष्ठ' होते हैं। उसके अनुसार वहाँ के अन्नोन्न में कुछ अन्तर रहे, तो कोई हर्ष नहीं। इसके बिना और विचार के लिए बितने भी रचनात्मक कार्यकलाप हैं, उसके विरुद्ध लगने चाहिए।

चेतन, चृति और संचार

शुरू में दो प्रकार के कार्यकर्ताओं की कल्पना रखी और उनके वह रचनात्मक काम करनेवालों की। पहले प्रकार के कार्यकर्ताओं को हम 'चेतन' कहेंगे। याने उनकी प्रेरणा देना और सामर्थ्य की सहायता करना—इस तरह हमारी एक चेतन की सेवा रहेगी। हमारी दूसरी नीति होगी 'चृति' की। चृति याने ठिके रहना। मॉबिलाइज्ड ने जो उद्देश्य चिन्तित, उस पर वे स्थित रहेंगे। इन गाँववालों की धारी इतिहासों के इस अनुमानवाली हमारी वह दूसरी सेवा रहेगी और तीसरे प्रकार के लोग होंगे, 'संचार'। जाने लगे गाँव की कुछ शक्ति इकट्ठा कर खेप का निर्माण करना।

ये तीनों शब्द मैंने गीता में से उठा लिये हैं। वह शरीर जैसे बहल है, नरका बर्बन गीता में लिखा है। शरीर में कई तरह काम करते हैं पर उसके बड़े काम करनेवाले तीन तरह हैं। "संचारकचेतना चृति" संचार, चेतना और चृति। चेतना जो केवल आधुनिक का काम करती है। चेतना थोड़े की सहाय के लिए केवल आधुनिक से काम नहीं करता थोड़े पर स्थिर रहना पड़ता है और फिर आधुनिक भी चाहिए। इसीसे चृति कहते हैं। चेतना से थोड़ा थोड़े ज़ेद पर चृति के न होने पर वह ऊपर और संचार गीतों का सामर्थ्य। इसलिए चेतना के साथ साथ चृति की भी योजना होनी चाहिए। तीसरी बात है, निर्माण करने की। जाने संचार की योजना होनी चाहिए।

नेतृत्व (मूढा)

[ब्लॉक डेवलपमेंट के कार्यक्रमों ग्रामसेवकों और गाँव के प्रमुख व्यक्तियों के बीच दिया गया प्रवचन ।]

पहले के जमाने के शोषक अधिकारी

स्वराज्य प्राप्ति के बाद सरकारी नौकर 'कनठा के सेउर' बन जाते हैं। इसके पहले वो सरकार का ही ठाकुर नौकर भी कोई सेवा नहीं करते थे, सो नहीं। वे कुछ तो करते ही थे। किन्तु सरकार को कुछ आयोजन करती देश के शोषण के लिए ही करती। इसलिए उनके अधिकारी और नौकर भी (चाहे उनमें से कुछ लोगों की सेवा करने की इच्छा रही हो तो भी) उसी स्तर के पुर्ने करते और शोषण में मग्न पहुँचाते। आजकल बग़ाह-बग़ाह गाँव गाँव में जाकर 'सर्ने' किया जाता है। ग्रामसेवकों के जमाने में भी ऐसा सर्वे किया जाता था। पर उसका मतलब था कि त्रिदोषी व्यापार के लिए किस तरह उसके काम ठहरा जाय। आज तो देश को समृद्धि किस तरह बड़े ग्रामसेवकों की ताकत किस तरह बड़े इस विचार से 'सर्ने' होया है। पहले भी सरकार के अधिकारियों और नौकरों को गाँव-गाँव जाता ही पड़ता था, पर लोग उनसे टपटे थे। उनका लिबास भी लोगों से भिन्नकुल विपरीत था। लोगों के अनुग्रह लिबास पहनना वे अस्वीकार भी न मानते थे। बूख से अपना कुछ अलगव्यव मालूम पड़े वही उन्हें अस्वीकार लगता था। गर्मी में सारा शरीर पसीना पसीना हो जाता परन्तु कोट पैंट, जूट, हेट के सिवा बूख कोह पोशाक उन्हें चलता ही न था। वे मानते थे कि इसीसे लोगों पर रोब बना सकेगे लोगों पर दबाव डाल सकेंगे। भाषा में भी ग्रामसेवकों के सिवा और कोई शब्द उच्चारण न करते। कनठा से हम कोई भिन्न हैं जैसे हैं ऐसा वे मानते। बसे होर जानवरों के बीच जाता है तो अपना निगहण और भयानक रूप लेकर जाता है। इससे बाकी के जानवर उसे देख पचपाते हैं। सबसे मतलब होगा है कि भरे, यह होर दे, कोई

आचार्य जानकर नहीं। इसकी आवाज भी दूसरे जानकों से अलग है। ऐसा ही भग्न ठठ बमाने के तरकारी अधिकारियों को देखकर होता था।

खेदक बनता मैं पुल-मिछ जायें

अब जोड़ ही समय में तमिलनाडु का कुछ नारोबार तमिल में चलेगा। कोर्ट-कचहरी में बड़ी भाषा चलेगी। विधान मित मन्त्रा में घर में सोलेण्ड डबीमें कोर्ट में बसाव देगा। स्वराज्य के पहले के नौकर और स्वराज्य प्रति के नर के नौकर में बहुत फर्क पड़ जाता है। आज पुराने समय की तनकाह बहुत कम हो गयी क्योंकि कठका लोगों के साथ कुछ तानकाह ही मरी। लोगों के जीवन के साथ उनके जीवन की कोई तुलना ही नहीं। ऐसे बने हुए थे। आज भी लोगों के स्तर की तो उनकी तनकाह नहीं है और न ऐसा होना आसान ही है। किन्तु कोशिश यह है कि लोगों के जीवन के लक्ष्य कुछ समझना बना रहे। आज तनकाह पहले से घट गयी है पर दर्ज नहीं घटा है। हमारी भारतीय संस्कृति की यह विशेषता थी कि जो प्रेम से मिटना अधिक त्याग कर सकता बचना बचना भेद स्थान माना जाता। बहिक आचार्य बनना के स्तर से बहुत ऊँची तनकाह प्राप्त यहाँ की सम्प्रदाय में एक प्रकार की 'कर्मरही' माना जाता था। दिन-ब-दिन कोशिश बड़ी होगी कि लोगों के साथ एकत्रम कैसे हों। उनकी में बड़ी वृद्धि चाहिए।

सोच यह नहीं चाहते हैं कि जैसे ऊँची भूले रहना पड़ता है वैसे ही उनके स्तरों को भी भूला रहना पड़े। कोई भी इस्तेमाल यह नहीं चाहता कि कठके साथ साराभूति दिखाने के लिए वृत्तरे हूँ जायें। यह बड़ी भारता है कि दूसरे तैरे और बने बचामें। मैं यह नहीं चाहते कि मिटना उनका स्तर है बचना ही उनके स्तरों का हो। बहिक यही चाहते हैं कि मैं उनका स्तर ऊँचा बढ़ाने की कोशिश करें। हमें बचाने-रक्षा पानी में डूबे, यह हम नहीं चाहते। पर यह कम तनकाह पानी में तो आये। पानी में ही न ऊपर और बिना पर ही रहे तो बने बचामें। मैं वे सारी बने इच्छा यह रहा है कि आज लोगों के स्थान में आ बच कि आर लागी का 'स्तर' क्या है।

आप शिव के भक्त हैं

आप शिव भगवान् के भक्त हैं। हमारा शिव भगवान् अमर वरिष्ठ है। उसे पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं जाने के लिए पूरा आहार नहीं। उसके पास अगर कोई मददगार है तो बैल है उसके सिवा और कोई मददगार नहीं। इस प्रकार के शिव भगवान् के आप उपासक हैं। अब ऐसे भगवान् की उपासना भी किस तरह की आपसी। उपासना का नियम ही है कि "किञ्चि भूत्वा किञ्च भवेत्"—शिव की उपासना करनी हो तो शिव ही बनना पड़ेगा। आप लोगों की और हमारी ओरिष्ठ यह होनी चाहिए कि लोग किस तरह जीवन बिताते हैं उसी तरह जीवन बिताने का भगवत् प्रयत्न करें। जन देखेंगे जो वास्तव्य भाव से लोगों के पास जाना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चों के पास वास्तव्य मान से जाती है जैसे ही आपको लोगों के पास जाना चाहिए।

आवरा सेवक—सूर्यनारायण

आप जानते हैं कि देश के लिए आपके साथ मैं एक-एक प्लॉट दिया गया है। बिचार यह है कि इस प्रकार कुल हिंदुस्तान में सबका सब आबोबन सारे देश में हो। आप जिस किसी भी गाँव में पहुँच जाएँ लोगों को हिम्मत और बिराठा आना चाहिए कि हमारा सेवक आप है। जैसे सूर्यनारायण आता है तो लोग आपका उत्साह के साथ अपना दरवाजा खोल देते हैं—उत्तरी किरणों को अपने घर में लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। "मित्र आया मित्र आया" इस तरह कहते हैं। सट्टट में सूर्य का भिन्न कहते हैं। कहा जाता है कि यह सूर्य कब प्रकाश का प्राप्त करेगा है : "प्रायाः प्रजापत्य उदयत्येव सूर्यः। सूर्य के लिए लोगों में बिना बिना कितना प्रेम कितनी मति है। इतना वह महान् है केवल हमारा देता है। इतना ऊँचा उलका स्थान है लेकिन नम्रता कितनी है। कोई अपने दरवाजे बन्द रखा है, तो वह बरस लगाकर उन्हें न छोलेगा दरवाजे पर ही अपने किरणों के साथ खड़ा रहेगा। जब तक दरवाजा न खुलेगा, तब तक सूर्य दोहरा अन्तर न आपगा। बारन भी न आपगा। आपका दरवाजा खुलेगा तो आपका आपगा और पूरा गुना ल पूरा। यही वृत्ति केरों की चाहिए। सूर्य

मायाकण्ड केरसी का आखरों है। गाँव गाँव में लोग कितनी गंदगी करते हैं। पर सुनैय्याकण्ड उत पर अपनी निरखी आलापर बरबू हय वंछा है। इतीसिए कबू के बाकपुत्र लोग किरा रहते हैं। सूर्य मगवान् नित्य भगी बनकर हमें बचा लेते हैं। अगर हम उत मेने पर मिट्टी आछते हैं, तब तो सुनैय्याकण्ड उतका लोन कानेगा। उतनी उतम साथ बनाकर लोगों को देगा। इत तरह वह बिरदार लेना करता है। सेवा करते हुए भी आत्मन्त मग्न है। सभीको मास होता है कि वह सेवा मिर है। केर में उतकी बड़ी आजीब महिमा गापी है : आम्ब प्रति आम्ब मति इति सर्वेण सर्व —उत्को आगता है कि यह मेरे लिए आका। वह उनके लिए समान है।

करी लेकरी का लच्छा है। उतमें पच्छात नहीं ऊँच-नीच-मेर नहीं। अपर ऊँच-नीच-मेर है, तो करी कि मैं लच्छा लेकरी और चारे मेरे स्थानी हैं। आपकी भी इसी तरह सोचो के पछ पहुँचना और उनकी हासत का आत्मन्त करना चाहिए। उनकी चम्पी हासत बना है इसकी ठीक रिपोर्ट ऊपरवालों के पछ पहुँचनी चाहिए। सबसे नीचेवालों को प्रथम मदद मिलनी चाहिए। जैसे मैं पर मैं लक्ते कमबोर, गंदे और मूर्ख की और ही लच्छा बचन देखी है। वह अपने विद्वान् और कामी लक्के के लिए आखर रमेगी पर उनके लिए किया न रहेगी। एक-दिन, लज्ज में भी समस्त होगा तो उची लक्के का होय, जो मर्दा है।

सबसे क्षीम की बिदा कीबिदे

मत्तो ने मगवान् का कर्णन किउने ही विरोधवाँ से किया है। लेकिन लक्ते सुहर कर्णन है 'पठित-पाकन' शब्द में। 'रघुपति राजव राजात्मम पवित राजव सतिरात्म' वह पठित पाकन है यही उत्तम गौरव है। यथा तो भारत में बहुत हा गये, लेकिन कोसी को नहीं राधा राम मग्नम् है जो पठित पाकन का। इतीसिए लज्जेर में उचीकी बिदा होती है जो लक्ते मीने है जो लक्ते मिय हुआ है।

हिन्दुत्वान का बहिष्ती विद्यन तब प्रकार से बहिष् है। केकल लक्ष्मी उतके पछ न होने से ही वह बहिष् नहीं। उतके पाठ लासीम भी नहीं है। शत्रु में

नहीं है और शक्ति भी नहीं है। यह सब प्रकार से हीन है। इतना ही आप स्वयं उनके पास जायें, चम्मच से उनका दूध लोकर और बरतते हो उसे नाक पर रख कर देखें। तभी उसके अंदर यह जायगा। किसी के समान दूध देखकर हमला कर सकें, ऐसी उम्मीद इलाख नहीं है। हमें तो हँसना पड़ेगा कि वह कहाँ है। उन्हें हँसने के लिए जायेंगे, तो पहले वे घर के मारे भाग जायेंगे। इतना ही यह दवा का पोशाक तो छोड़ ही दीजिये। सामान्य स्वस्थ बच्चे पहनकर जायें तो भी वे पड़ जायेंगे। यह समझकर कि यह कोई दूध है बिना देखेंगे। ऐसे जो हमें हँसना है। यह किस प्रकार हो उठी प्रकार के रूप और रंग में आप उसके पास पहुँचेंगे तभी यह आपके पहचानेंगे।

परम मन्त्र सेवक—कृष्ण भगवान्

महामारत में एक कहानी है। कुंती को कबन मिला था कि जिस रूप में तुम महाशय का दर्शन करना चाहो उसी रूप में दर्शन होगा। एक दिन उसकी इच्छा हो गयी कि जहाँ माई, सूर्यनारायण का नक्षत्रिक से दर्शन करें। स्नान करके ही सूर्यनारायण सामने लगे हो गये। उनका तेज देखा तो वह बचक था। कुछ बताने लगी। उसने तुरंत भगवान् से प्रार्थना की कि 'प्रभो! अपना यह रूप छेड़ लो। सूर्यनारायण का तेज लहने की शक्ति होनी चाहिए। किंतु वह भी हरिजनानाम में नहीं है। अतएव उनके पास पहुँचने के लिए ठीक उनके समान बनकर जाना पड़ेगा। नम्रता से जाते वर "ठोके घर के हम हैं" ऐसी प्रतीति कानी पड़ेगी। भगवान् कृष्ण कितने नम्र थे। अतएव से उम्र में बड़े वे और कम में तो इतना अंतर था कि एक या मूर्ख और दूध या खनी। लेकिन वे अर्जुन के साथ मित्र की तरह बरतते थे। उन्होंने महामारत में अर्जुन का स्वरूप किया। पाण्डवों का राज्य पर बिनाकर राजसूय यज्ञ में कुछ रुठे पक्ष बठने का नाम लिया। जब हम ऐसी ही नम्रता से लोगों के पास पहुँचेंगे, तभी गरीब हमारी सेवा कबूल करेगा। नहीं तो वह योग कबूल ही न करेगा।

मामदान का काम अधिकारी ठाणें

आप लोगों को यह है कि बाबा तो भूषण के नाम में लगा है और

ग्रामदान भी कर रहा है। हम ने लोग ऐसी योजना करते हैं कि आप के सरकारी नौकर बाबा का व्याख्यान सुनें। वे जानते हैं कि बाबा के पास ऐसी चीज है जिसके बिना सरकारी नौकरों की सेवा कामबाध न होगी। आप योंब गाँव में व्यास ठग-नीचता आर्थिक और राष्ट्रीय निरमलता को मिटाने की खात्री वह एक हाथ में नहीं आती ठग एक और कोई सेवा काम न होगी। ग्रामदान और भूदान में वह युक्ति शक्ति होती है। इसमें आर्थिक और सामाजिक निरमलता मिटाने की बुनियाद मिलती है। राबनेटिक आन्दोलन प्राप्त करने के बाद देश के लिए आर्थिक और सामाजिक आन्दोलन प्राप्त करने का कार्यक्रम ही हो सकता है। इसलिए मुझे वह कहने में क्या भी संकोच नहीं होता कि मैं भी आपसे अपेक्षा करूँ कि आप ग्रामदान भूदान आदि कार्य में हिस्सा लें। लोगों को जरूर है कि सरकारी नौकर बाबाओं को लोगों पर दबाव डालेंगे। निम्न दबाव उत्पन्न की वृत्ति न सिर्फ सरकारी अधिकारी में, बल्कि सबमें है। इसीलिए वे मैंने शुरू में कहा कि हम नम्र कनकर लोगों के पास जाएँ। सरकारी अधिकारी को तो नम्रता का हक है। वह नम्रता के साथ आप जाएँ और व्यक्तियों को ग्रामदान की महिमा समझा दें। आपको सरकार में जो अनेक कार्यक्रम दिये हैं, उन तक तो नम्रता वह बुनियादी कार्य है। इसके लिए आपको अपना जीवन भी त्यागना पड़ेगा। हम लोगों को मालूमित मिटाने के लिए नहेंगे और हम अपनी भी सम्पत्ति का एक हिस्सा दे देंगे। इस तरह हमना जीवन परिवर्तन कर हम लोगों के पास पहुँचेंगे, तो आप समझेंगे कि हिंदुत्व का रूप ही बदल जाएगा।

काम बाबा का, तनख्वाह सरकार की !

हमने एक बड़ा असेम्बली के लोगों से विरोध में कहा था कि सरकार में रॉय महीने ही असेम्बली जाती है पर आपको तनख्वाह थार महीने की ही जाती है। आप महीने की तनख्वाह आपको बाबा का काम करने के लिए दी दी गई रही है नहीं तो देने का कोई कारण ही नहीं दीस्ता। कई रोज काम करता है तो हम उसे रोज तनख्वाह देते हैं। श्री कल शिक्षकों, प्रोफेसर्स और केन्द्रीयों की है। पै-रानर वह एक सरकार की सेवा करते थे तब एक तनख्वाह

पाते थे, वह तो ठीक ही है। पर वह सेवा बन्द होने के बाद भी जो फेशन मिलती है तो वह ब्रह्मा का काम करने के लिए मिलती है।

स्वराज्य का लक्षण गरीबों की सेवा

हिन्दुस्तान में उनका स्वामी वह व्यक्ति है। उसीकी सेवा के लिए हम सबकी तात्पर्य लगनी चाहिए। जैसे हिमालय की चोटी के सबसे नीची चोटी के बसवा नदी-नाले के पानी से पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सभी यही कहेंगे कि हम समुद्र को भरने जा रहे हैं। इसी तरह सबकी सेवा व्यक्ति की ओर जानी चाहिए। सभी हम कहेंगे कि देश में स्वराज्य है। अपने पास की छोटी शक्ति सम्पत्ति को समर्पित होनी चाहिए। गंगा बड़ी है तो बड़ा समर्पण करेगी और नाला छोटा है तो छोटा ! इसीको 'सर्वोदय' कहते हैं। सर्वोदय में सबका मिला होता है और सबका भला सबसे गिरे हुए को ऊँचे करने में ही है।

विचार पर विरवास

हम आशा करते हैं कि आप सर्वोदय-विचार का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। आपकी दो हेतुवर्त हैं : विचार-प्रचारक और लेखक। आज आपको इस विचार का लक्ष्य प्रचार करना चाहिए। इन दिनों हमने मूढान समितियों इत्यादि छोड़ डाली कि हमारा काम मूढान-समितियों करेगी वह दिव्या प्राप्त हो गया था। आज ब्रह्मा की मीटिंग में हर कोई आयेगा। बाबा समुद्र है। बाकी के चारे मदी-नाले। इसलिए आप चारे के चारे ब्रह्मा के चेरक है, देखा वह समझता है। हमें खुद को द्वादिनायक्य के चेरक कहलाने में गौरव मान्य होना चाहिए। इसलिए आप विचार का भी लक्ष्य प्रचार कर लयते हैं। बाबा की विचार ही पुत्र पदा है। जिसे वह ब्रह्मेगा उसे वह येन से देखने न देगा। वह उसे बरका दगा। इसलिए हमारा सबसे बड़ा विरवास विचार पर है। हम न सत्य चाहते हैं और न सत्य पर विरवास ही है। हमारा विरवास ता विचार पर है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस विचार का चिन्तन मनन और अध्ययन कर उसका प्रचार करें।

बाबाबापड़ी (रामबाबू)

अमेरिका में सर्वोदय-समाज कैसे बन ?

: ५६ :

एक अमेरिकन मर्च का उवाच है कि आप सर्वोदय-समाज बनने के लिए कहते हैं तो अमेरिका जैसे देश में क्यों बहुत ब्यापक औद्योगीकरण (इंडस्ट्रियलाइजेशन) हो गया है आप कैसे सोचना करेंगे ? क्या क्यों के बड़े-बड़े उद्योग लुप्त कर दिये जायें, ऐसा करेंगे या और कोई ऐसा उपाय है कि क्यों सर्वोदय-समाज बन लके !

व्यक्ति मासिक नहीं, द्रुस्ती

सर्वोदय समाज के लिए दो-तीन चीजें जरूरी हैं। पहली हमारे पास जो चीज है उसके हम मासिक नहीं द्रुस्ती हैं, ऐसी मानना चाहिए। चाहे मेरा पैसा, मकान या पैकटी हो मैं उसके मासिक नहीं। सर्वोदय-समाज की तरफ से मैं अपना करवाया करता हूँ। इसलिए समाज को क्यों मेरी जरूरत होगी क्यों मेरा हिस्सा समाज को देने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने पास जो चीज है वह अपनी नहीं लकने लिए है। यह सभी आमी मिले पास है। आमी ही कोई शकल ऐसा निकले जो सिद्ध कर दे कि उसे इस सभी की तुल्य में ज्यादा जरूरत है तो वह मेरे पास से इसे माँग सकता है और उसे दे देना मेरा धर्म है। मैं वह नहीं कर सकता कि मैं कमजोर मासिक हूँ। समाज की तरफ से मैं इतना रसक हूँ इतना मुझे पूरा उपयोग है। वह सभी आमी मेरे पास है तो मैं उसके जरूरत ठीक समझ पर माना कर सकता हूँ। समाज की सेवा के लिए इतना मेरे पास रहना जरूरी है। परंतु मैं कमजोर मासिक नहीं।

इस तरह मेरे पास जो चीज है उसके मैं मासिक नहीं वह ज्यादा होनी चाहिए। मेरे पास उपयोग के लिए वह चीज है। समाज को जरूरत जरूरत है, तो मैं शेयर कर सकता हूँ—उपभोग दिला दे सकता हूँ। इसीको हम लोग 'दानम्' कहते हैं। शकलान्त में दान की व्याख्या करते हुए लिखते हैं : 'दानम् धर्मिकम्' दान देने सम्पत्तिदान। दान देने किसी पर उपकार नहीं है। वह चीज मेरी नहीं हम सभी है। उपयोग के लिए वह मेरे पास है।

अगर उसकी किसीको क्यादा बरकरार हो तो उसे देना चाहिए। मेरे पास बनाव दे और किसी शायद को उसकी बरकरार दे और वह काम करने को राखी दे तो मेरा धर्म है कि उसे बनाव का एक हिस्सा दूँ। हर एक को काम करने का धर्म है। हर एक को आहार आदि मॉयने का अधिकार है। यह देना समाज का कर्तव्य है। इसी तरह कोर पैक्टरी भी यह कृषि ला सकती है। मॉलिक्म बहुत दोनों मिश्रकर समाज की सेवा करनेवाले होंगे। वह कारखाना उम्माद के द्वि में चलेगा और उसमें से कुछ बना, वो वह समाज की सेवा में समर्पित होगा। इस तरह का पैक्टरी चले तो वह सर्वोद्यम समाज के अंगर आ सकती है। मले ही वह औद्योगीकृत देश में रहे।

कुदरत के साथ सम्बन्ध हो

दूसरी बात यह है कि हर एक मनुष्य का कुदरत के साथ संबंध होना चाहिए। कुदरत की कुदरत कुदरत के साथ अपने हाथ से होनी चाहिए। अगर हम कुदरत से बिनाकुदरत अलग समाज बनायेंगे, तो सर्वोद्यम में विशेष आयेगा। अन्तर ही यह बात औद्योगीकृत देशों में कटित है पर उसका लिए योजना बन सकती है। मैं पैक्टरी में काम करनेवालों को तीन घंटे रातों पर से आऊँगा। वहाँ सुन्दर तरह पुनी दया में वे काम करेंगे और तीन घंटे पैक्टरी में। एक-दो महीना बच गये में बचाना काम होगा। वह पैक्टरी कर रूँगा। वह वे पूरा समय रोटी के लिए दगे। इसी तरह रानों में काम करनेवालों के लिए व्यवस्था की जा सकती है। पर ठीक आठ-ग्याट घंटे का दया में काम करना पड़ता है। बहुत कुछ तो वह दया कुदरत के दया में उ पट कर टोटे है। अक्सर मैं बहूँगा कि दया में दया ही बन कर बाकी बार घंटे दया में काम करता है। उनका दयावालों के दया-वालों की दया पर होगा। मैं वे पुनी दया में काम करेंगे। उनके लिए आये पर आये बनीये की व्यवस्था होगी। एक आप घंटे दया देने का भी दयावालों के लिए व्यवस्था होगी। कुदरत के साथ सम्बन्ध तोड़कर काम करना सर्वोद्यम के लिए अनुपम मारी। मैं दया दूँ कि दया दया की योजना औद्योगीकृत देश में भी हो सकती है।

समान यैतम

तीसरी बात, सर्वोदय सम्राज में शरीर-परिधम और मानसिक परिधम को समान महत्त्व दिया जाएगा। विभाग का काम करनेवालों को व्यापक क्षेत्र और हाथ का काम करनेवालों को कम क्षेत्र यह विचार ही गलत है। परिधम चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक सेवा भी योग्यता वैसे में नहीं हो सकती। प्रम की सीमा भी वैसे में नहीं हो सकती फिर चाहे वह शरीर-परिधममात्रक छेड़ हो या बुद्धि-परिधममात्रक। आदर्श सम्राज में राष्ट्रपति बहुत और मेहरार की तनख्वाह में फर्क न होना चाहिये, यह दूर की बात है—आज एकदम होने की बात नहीं। किन्तु इसमें जो विचार है वह सभी देशों में लागू होना चाहिये, उसके अन्वय की टोचनी चाहिये। औद्योगीकरण देश में भी यह विचार मान्य हो सकता है। यह हो सकता है कि कोई बड़ी फैक्टरी का मालिक है तो १ रुपये महीने ले रहा है और मजदूर १५ रुपये, क्योंकि वह व्यापार कमबोर है। उसे शरीर बल देना करना पड़ता है उसका बिना रूप के नहीं पकता। यह हो सकता है कि ठेका का सेनापति अल्पता मजबूत है, तो ५ रुपये होगा और सिपाही कमबोर है तो ७५ रुपये। वह विचार अगर बीच बीच में औद्योगीकरण देशों में भी हम सर्वोदय का तरते हैं।

उत्तम राज्यों को सर्वोदय-सम्राज में तनख्वाह के तौर पर तीन घण्टा सेव में काम दिया जाएगा। वहाँ कुली इजा में वे काम करेंगे तो उनकी अज्ञानता और दूर होनी। आज लोग समझते हैं कि बिनाशकार शरीरपर आदि की योग्यता ज्यादा है। लेकिन यह प्रामाणिकता से सेवा की सेवा करते हैं उन सभी योग्य नहीं है। उन्हें जाना पीना आदि चीजों की सभी राष्ट्रिय मिशनी चाहिये, आज अज्ञानता कठका न होना चाहिये। हम यह सब औद्योगीकरण सम्राज में ला सकते हैं और वहाँ औद्योगीकरण सम्राज न हो वहाँ भी ला सकते हैं। बेरोहिष्ठान के देशों में बड़े बड़े कारखाने नहीं हैं पर विपणन बहुत है। एक को एक रुपया मजदूरी मिलती है, तो दूसरे को ती रुपये। इस तरह को मिशने का

ओजीगीकराय से कोई संघर्ष नहीं। यह एक स्वतंत्र विचार है। यह भाग्य हो तो अमेरिका में भी सर्वोत्तम समाज बन सकता है।

शिवकवरी (मधुरा)

१-४-५४

ग्रामदान और विकास-कार्य

: ५७ :

यहाँ सर्वोदय-मञ्चल बना यह बहुत ही शुभ घटना है। यह एक क्रांती-सी जमात है। इस मुहूर्त के साथ मैं गहव सम्पन्न हो रहा हूँ। आज सुबह मैं समुद्र पर गया और समुद्र के पानी का स्पर्श सूर्यनाचमय का डमरु और कन्या कुमारी का स्मरण करते हुए फिर से मैंने प्रतिज्ञा दोहराई : 'जब तक हिन्दुस्तान में प्रेमसत्त्व की स्थापना न होगी तब तक यह जाना जाये रहेगा।' यह प्रतिज्ञा दोहराने के लिए ही दो दिन इस स्थान पर रहने का सोचा। तब सुबह के प्रसंग में हमारे साथ कुछ भाई भी थे। चाहता तो सबसे समझ सकता था और प्रतिज्ञा लेने को कहता पर ऐसा नहीं किया। मैंने ही प्रतिज्ञा कर ली। फिर भी प्रतिज्ञा में मैंने 'मैं' के बदले 'हम' शब्द का ही उपयोग किया। पर वह तो मेरा रिवाज ही है। मैं अपने को एक व्यक्ति नहीं मानता, इसलिए 'मैं' के बदले 'हम' स्वाभाविक ही था। वह प्रतिज्ञा व्यक्तिगत हो सकती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसके मन में ऐसी प्रतिज्ञा हो।

ग्रामदानी गोंबी के विकास की जिम्मेवारी हमारी नहीं

ग्रामदान के लिए हमें एक बात सोचने की है। लोग समझते हैं कि यहाँ हम ग्रामदान की प्रेरणा लेते हैं यहाँ उसकी उत्पत्ति की जिम्मेवारी भी हम पर आती है। इसमें हम अपने विचार को लक्षित बनाते हैं। आखिर यह समझना चाहिए कि हम अपने कल से किसने ग्राम दक्षिण करेंगे? मैंने तो एक ही ग्राम अपने प्रयत्न से दक्षिण नहीं किया। वह एक ग्राम के पास हमारा आश्रम है और यहाँ हम ९-१५ साल रहे, यहाँ भी ग्रामदान की इजा नहीं मनी है। पन्ना, सेनाग्राम, सूर्योदय की बात कर रहा हूँ। यहाँ अमर ग्रामदान मिला

रोक, वो शायद हमारे किर पर चक्कर का बोझ आता और लड़ते हमारी सेवा कम होती ॥ पर म्माबान् की कृपा है कि वहाँ आम्रधान नहीं हुआ। इस तरह हमारे मन में कोई मायना नहीं है कि हमारे प्रकल से कोई चीज हो रही है।

हम बार बार सोचते हैं, वो समय में आता है कि इसमें ईश्वर का ही हाथ काम कर रहा है। पर ठीक है कि हमें अपने की और बोकने की प्रेरणा होती है। पर लड़के लिए लड़क नहीं देता है। ऐक्यों आम्रधान मिले तो हमने वह म्माबान् की कृपा ही मानी है। हम तो निमित्तमान हैं। इसलिए उन मामों का आनो क्या होय, इसकी बिधा हमें नहीं करनी है। मिलने किन्तु लड़ी बिधा करेगा। वह ठीक है कि उन गाँवों की सेवा हमसे बन सकती है। लड़नी हम करें; पर अपनी शक्ति के साथ लड़े सीमित कर दें तो काम भी सीमित होया। हम ५-२५ लोग हैं। बहुत कुछ तो ५ एक खेव लेकर बैठ सकते हैं। पर हमें सोचना है कि हमारी शक्ति से इस आशोकन को सीमित नहीं करना है। बल्कि गाँवों का विच्छेद उन उन गाँवों के लोगों के हाथ में दें। हम किन्तु कर सकते हैं लड़ना दूसरों से करा दें। ॥ करना बहुत कम है। काम करने वाली किन्तु एकेन्तिव सही हो सकती हैं, उन्हें सदा करें, हम ही वह एकेन्तिव न करें। हमारा वह विचार है। विचारों में मरमेर की गुंथाहल रखी है। फिर भी वो करना चाहते हैं उन्हें इस काम के लिए छोड़ दें।

कोयपुट में जो काम हो रहा है, उसमें २-२५ गाँवों में ही लोग पहुँच लगे हैं। अब लाल हो लाल तो हो गये। लाली के १९ मामों में वह पहुँचेंगे और इस तरह हमारे काम करने लगे तो कैसा होगा? ठीक है वहाँ एक नमूना पैदा करने की कोशिश हो रही है। हम सब लक्ष्य की मानने लगे हैं। फिर भी हरएक की सोचना में हरएक को शेष कीयेगा। क्योंकि काम बहुत लपक है। इसलिए कुछ न-कुछ कर्म जरूर रहेगा। करना वह है कि निर्मल काम में हम ज्यादा आम्रधान न रखें। सुख लाल यह है कि गाँव की शक्ति निश्चित हो। ऐसा काम करें कि दूसरे गाँववासी भी लड़ना अनुकरवा कर लें। हमने एक मैथिल संघटना काही कर दी है। वह लाला देवी और ललली ललल से कोई भी काम हैगी। ललल आता है सोचना किन्तु होमी।

मॉग २२ उसके विचार के लिए बैठ जायें तो काम नहीं होगा। सरकार का काम स्थापक पैमाने पर चलता है। वह चाहे तो गलत विचार भी समाज में फैला सकती है। अगर हम छोटे विचार में रहें, तो छोटा विचार बुरा चलता। इसलिए हमें स्थापक काम करना होगा। सर्वोदय की हवा फैलाने करनी होगी, तबकि यह 'बिलफेयर स्टेज' 'कम्युनिज्म' आदि को हराये चलती है, वे न टिकें।

हमारी प्रविष्टि का यह अर्थ नहीं कि हिन्दुस्तान के सब सर्वोदयियों को अपना अन्त मिले। अपना अन्त मिले, यह तो सब कहते हैं। पर व्यक्तिगत स्वार्थ की मोति पर कोई न चले। यही हम चाहते हैं। फिर भी सामूहिक जीवन के लिए लोगों को प्रवृत्त करना है। इसलिए गैर के लोग को हान-पत्र देते हैं, उसमें केवल उनके पाठ बन्दित है, ऊनीके हान-पत्र में नहीं चाहता। मैं तो भूमिहीनो से भी हान-पत्र चाहता हूँ। वे कहें कि हमारे पाठ को जम है, पर समाज के लिए समर्पित है। सबसे पाठ देने की चीज है। अपने पाठ को कुछ है उसे समाज को समर्पित करने की माधन्य का ही नाम 'सामयम्' है।

अन्धाधुमाती (महाशय)

१५-४-५

केरल प्रदेश—कालढी-सम्मेलन के पूर्व
[१८ ४'५७ स ७-५ '५७ तक]

कल में जमीन की मालकियत भिटे

५८ :

आज हम एक प्रेम राज्य से वृद्धे प्रेम राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व प्रदेश को हमने छोड़ा, वहाँ मासिक्यवाचक, नम्माचार और उमानुष का राज्य चलता है। आज हम विश्व राज्य में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ के राजा हैं ईशाम्मीह और शक्राचार्य। हम इसमें कोई कर्म नहीं देख रहे हैं। ईशाम्मीह ने क्लियाया कि पक्षोषी पर बैठा ही प्यार करो बैठा हम अपने पर करते हैं। इसलिए जब हमने सुना कि वहाँ के ईसाई किशप लोगों ने इस कार्य को माना है तो हमें आश्चर्य न हुआ। अगर वे इसे न मानते, तभी आश्चर्य की बात होती। क्योंकि इस कार्य को न मानने का अर्थ है, ईशाम्मीह को न मानना।

शक्र एक कर्म आगे

शक्राचार्य ने एक कर्म आगे बढ़कर अभेद की बात कपी। वहाँ 'अमेर' शब्द आज वहाँ सब प्रकार की मालकियत दूर जाती है। शक्राचार्य ने इस पर स्पष्ट भाष्य लिख रखा है : 'कस्य सिद्धि यर्थ' — यन किता है मालकियत किता है। किसीकी नहीं। हम समझते हैं कि मालकियत मिटाने का सबसे स्वच्छ स्पष्ट आदेश शाब्द ही नहीं मिल सकता। ऐसे महान् पुरुष के राज्य में हम आज प्रवेश कर रहे हैं।

आज १८ अप्रेल है। ठीक ६ साज हुए यह आनोलम शुरू हुआ था। आज और हम सब मिलकर बोधिश करेंगे तो सर्वोच्च सम्मेलन में बाहिर कर सकते हैं कि केरल प्रदेश में सबने जमीन की मालकियत प्रेम से छोड़ दी है।

परमाणा (निवेष्टक)

अब हम भूमि की मात्तकियत छोड़ देने के लिए कहते हैं तो उक्त पर यह आक्षेप उठाये जाते हैं। हम समुद्र का स्यामित्व मानते हैं, तो व्यक्ति का महत्त्व कम होगा। चापत्त इससे उत्पादन कम हो जाय-जाय। ऐश्वर्य आन एक नया आक्षेप यह उठाया गया कि धर्मशास्त्र 'माह्वेद आनर्पण' को पवित्र मानते हैं। ये सब बात सोचने लायक हैं। हमारा मूल प्रश्न है; अगर कोई हमें दिखाए कि जो विचार हम समझ रहे हैं उसमें कोई गलती है तो ठीक हम उसी चर्चा छोड़ने को राजी होयें। हम इन विचारों की कोई आर्थिक नहीं रखते। किंतु आज तक जितने आक्षेप उठाये गये हैं, उनका हम पर कोई असर नहीं हुआ है। उत्पादन कम होगा यदि जो आर्थिक आक्षेप उठाये जाते हैं उनमें हम बहुत चार नहीं देखते। विज्ञान के इस युग में विज्ञान परस्पर सहयोग करेगा, उठना ही उत्पादन करना चाहिए। मात्तकियत मिटाने के बाद भी अगर मैं बाले हर कुटुम्ब के लिए अपनी पैना ठीक समझें, तो वे लक्ष्य हैं। मात्तकियत का फिर भिन्न करने पर जो आगे की रचना मैंने क उस सोच मिलकर कर सकते हैं।

मात्तकियत मिटाने से व्यक्ति का महत्त्व बढ़ेगा

मात्तकियत मिटेगी तो व्यक्ति का महत्त्व कम होगा, इस आक्षेप के बारे में विचार करना चाहिए। अगर चरदली से मात्तकियत मिटावी जाय तो व्यक्ति का महत्त्व बहुत कम होगा। कोई व्यक्ति बात भी अगर चरदली से कटती जाती है तो उठना कुछ असंभव होता है। किंतु जब समुच्च विचार को लोच समझकर प्रेम से मात्तकियत छोड़ना है तो ठीक समझ ही होना चाहिए। जब कुछ इतना गुन हमसे मिलने आये थे। उनकी सृष्टी पर मैंने लक्ष्य लगा हुआ था। हमने उनसे कहा कि 'असने पैला नाम किना है' जितने व्यक्ति का महत्त्व कम लक्ष्य है। अगर व्यक्ति का महत्त्व बढ़ाना है, तो हर व्यक्ति को प्रोत्साहित उठाने

की पैशारी करनी चाहिये, न कि अपनी छाती पर मातृकियत बिपजाने की। अगर छाती के साथ ऐसे की गठरी बाँधेंगे तो व्यक्ति का महत्त्व न बढ़ेगा। उससे मनुष्य का महत्त्व घटेगा और ऐसे का बढ़ेगा। आत्म बुनियाद में यही दृष्टा है। ऐसा और दूसरी अनेक वस्तुओं का महत्त्व बढ़ा है, पर मानव का महत्त्व गिर गया है। मानव अगर प्रेम से मातृकियत छोड़ देता और ज़ाँठ ठडाने के लिए तैयार हो जाता है, तो व्यक्ति का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है।

समाज और व्यक्ति का मूलका व्यर्थ

अगर मेरा हाथ सारे शरीर की सेवा करे तो हाथ का महत्त्व बहुत बढ़ेगा। लेकिन अगर पाँव में काँटा चुभने पर हाथ बदे कि मैं ऊँचा हूँ अलग रहना चाहता हूँ पाँव को न छुऊँगा उसकी सेवा न करूँगा तो इससे हाथ का महत्त्व न बढ़ेगा, बल्कि घटेगा ही। आत्म हाथ का ज़रा महत्त्व इसीलिए है कि वह पाँव की सबकी सेवा के लिए जाता है। अगर वह केवल थिर की सेवा के लिए तैयार रहे, पाँव की सेवा न करे तो उसका महत्त्व घटेगा। शरीर के अंगों में कोई अपने को ऊँचा समझता है तो थोड़ा नीचा। मुँह अपने को ऊँचा समझता है तो पाँव नीचा। हँद पाँव को झूने की राखी मढ़ी। पर हाथ मुँह का भी झूने की राखी है और पाँव को भी इसलिए हाथ का महत्त्व बढ़ा है। ऐसे ही आत्म अगर व्यक्ति का महत्त्व बढ़ाना चाहते हैं तो उसका उच्चाय बढ़ नहीं कि मातृकियत के साथ थिपके रहे। बल्कि व्यक्ति अगर यह माने कि मेरी मातृकियत कुछ नहीं है मातृकियत समाज की है मैं खेच हूँ तो उसका महत्त्व बढ़ेगा।

समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति के शिरो में समाज और समाज के शिरो में व्यक्ति का महत्त्व भगदरे देना शुरू है। हाथ समाज या समाज के और व्यक्ति अलग-अलग। दोनों का शिरो नहीं दोनों एक ही चीज हैं। समाज और व्यक्ति का महत्त्व बढ़ने के लिए व्यक्ति का महत्त्व नहीं समाज का है। अगर दूसरे एकांगी पल बढ़ो दे कि व्यक्ति का महत्त्व है समाज का नहीं। यह व्यर्थ का ही भगदरा है। एक ही चीज के दो नाम हैं, अनेक व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं। न तो व्यक्ति का अलग महत्त्व है, न समाज ही न बढ़ेगा। अलग-अलग

समाज से अलग रहे, तो एक बनना। जैसे वेद की सारा उस वेद के रूप
बिपरी रहे—इसका अर्थ बनकर रहे तो उसमें साक्षी रहेगी। उसे बस
अलग रखा जान तो वह एक बनगी। इसलिए व्यक्ति और समाज का अन्तर्गत
स्वयं का अन्तर्गत है।

सर्वविचार का उद्गम-स्थान व्यक्ति

हम व्यक्ति का महत्त्व मान्य करते हैं। कोई भी सर्वविचार पैदा होता है तो
व्यक्ति के दिमाग में ही। वही से वह समाज में फैलता है। हर तरह की रक्षा
गन्त है। भूतान यह भी मिलाता लौकिक। वह विचार भी एक व्यक्ति को ही
समाज और उसके अन्दर समाज में फैला। 'इन्डिपेंडेंसिटी' का विचार प्रथम
ईसा का दूसरा और 'इस्लाम' का विचार पैगम्बर को। मुसलमानों के विचार को
कोन मानता था? परन्तु उसने सब सिद्ध कर उसे फैलाया। सर्वविचार का
उद्गम स्थान व्यक्ति ही होता है। इसलिए हम व्यक्ति का महत्त्व कभी कम नहीं
करते। सर्वोत्तर में व्यक्ति की व्यक्तित्व प्रतिष्ठा है। हर एक व्यक्ति के लिए स्वयं
है। हम किसीको भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन आवश्यक अनुसंधान करके
का वह करके किया गया है। वह अन्तर्गत एक अन्तर्गत के अन्तर्गत पैदा हुआ है
कि 'मेट्रिक गुड बॉय डि मेट्रिक बॉय'—अधिक-से-अधिक छोटी का व्यक्ति-से
अधिक मिला हो। उसके लिए वह लोगों के हित को हानि पहुँचे उसे कोई हर्ष
नहीं। वास्तव में वह गहरा विचार है। सर्वोत्तर इसे नहीं मानता। सर्वोत्तर
हर एक का हित चाहता और करता है कि किसीके अपने हित का दूसरे किसीके
अपने हित के साथ विरोध समझ नहीं। किसी का विरोध मानकर किया गया
साथ का-द्वारा बिल्कुल अलग है। मेरा आध्यात्म बड़े हल्के अन्तर्गत कोई मुक्त
नहीं हो सकता। लेकिन वही समझ है कि मुझे योग हुआ तो आपसे भी वह कम
करता है। उसे हित परस्परविरोधी नहीं हो सकते। इसलिए सर्वोत्तर में अन्तर्गत
व्यक्ति भी समाज से अलग रहे, तो अपना हित देकर अपना। समाज के हित के
लिए एक व्यक्ति के भी हित की हानि हम कभी नहीं कर सकते।

समर्पण में प्रतिष्ठा

उस व्यक्ति का समस्त हित अपना चाहिए, वह सर्वोत्तर का विचार है।

इसलिए इसमें व्यक्ति की व्यादा-से व्यादा प्रतिष्ठा है। किंतु व्यक्ति की प्रतिष्ठा देते का यह सोचना चाहिए। क्या व्यक्ति संपत्ति मालकिपत पर रहे रखे तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या वह अपना सब कुछ सम्पन्न की सेवा में अर्पित कर देगा, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसमें व्यादा सोचने की जरूरत है। क्या है। परिवार में क्या होता है, यही देखें। क्या आप, माँ और लड़के अपनी अलग अलग कमाई पढ़ें रखें, तो परिवार सुखी होगा। क्या इससे उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या माता अपनी संपत्ति बेटे को देने को राखी न हो तो माता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माता की प्रतिष्ठा अभी बढ़ती है जब वह अपना सर्वस्व बच्चे को देती है। आज माँ का शोरब इसलिए नहीं कि उसे 'प्रॉपर्टी' का हक है। कानून से आप माता को जाल्म अधिकार दीजिये लेकिन माता की प्रतिष्ठा इसलिए है कि वह अपना सर्वस्व पर न देती है। आप कानून से मानो कि माँ का इस्टेट पर इतना अधिकार है पिता का इतना अधिकार है और छोटे बच्चे का कुछ नहीं। लेकिन आप और माँ के हृदय का कानून नहीं है कि मेरी जो कुछ कमाई दे, उसकी सब बच्चों की है। इसीलिए परिवार में माँ की प्रतिष्ठा है। इस तरह आप देखते हैं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण करने में है। जैसे ही आप देखेंगे कि समाज के लिए समर्थन करने में ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। इसलिए व्यक्ति प्रेम और बुद्धिपूर्वक समाज हित के लिए अपनी मालकिपता छोड़ देना है तो उसकी प्रतिष्ठा गिरने का कोई कारण नहीं है।

त्याग के विराध ॥ कोई घम नहीं दा सकता

कुछ लोग पते हैं कि रोमन कैथोलिक लोग व्यक्तिगत मालकिपता को एक पवित्र बात मानते हैं। उनके लगाने हैं कि उनका लिए ऐसा मानना अज्ञान भ्रम है। वे माना चाहिये कि वे 'ग्राह' प्रॉपर्टी का अधिकार क्या करते हैं। अगर हर एक की ग्राह प्रॉपर्टी अपनी बात तो बुद्धि का विवेक दा लगाने। पर हम बुद्धि के विरुद्ध नहीं विरुद्ध की बात कर रहे हैं—बुद्धि को हलक बनाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सारे गाँव का एक परिवार बनाओ, उनसे

झर आपका होय कुटुम्ब मझे ही रहे। आप सेवा करें तो सारे लोंब की करें। उसमें आपके परिवार की सेवा हो ही जाती है। हम सम्प्रदाय की सेवा करेंगे, तो समाज हमारी सेवा करेगा। आप बैठे की सेवा करें, तो बिना आप की सेवा करेय, हमी तो जीवन में आनन्द आयेगा।

सभी स्वामन्त्र हो जायें, वृत्तों की सेवा न करें यह काह स्वामन्त्र का विचार नहीं। नाहक वृत्तों की सेवा न सेना ही स्वामन्त्र का विचार है। मने परतीं देख कि एक मनुष्य सोचे के सेवा रिक्ता लीब रहा था, बिल्के झर वृत्त मनुष्य बैठा था। एक मनुष्य झर बैठे और वृत्त गाड़ी लीबते हुए सोचे यह कोई मन्त्र के लिए सोचा देनेवाली मन्त्र नहीं। पर देखते मनुष्य काधार होकर चेही सेवा करते हैं। इस तरह वृत्तों की सेवा सेना 'मन्त्रारिथी' है फिर भी आप यह बच रहा है। उसके विरोध में हमारी भावना पैदा होती जादिए। स्वयं ही वृत्तों की सेवा सेना वृत्तों पर मार होकर पैदा मन्त्र है। किन्तु वृत्तों की सेवा के लिए पैदा न रहना स्वामन्त्र की भावना के विरुद्ध है। मैं कुलियों की सेवा न करूँगा, क्योंकि स्वामन्त्र का पुरस्कर्ता हूँ, सेवा नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि हम कुटुम्ब के विच्छेद का काम करना नहीं चाहते बल्कि बरी करते हैं कि हमें कुटुम्ब के लीबे सारे सम्प्रदाय की सेवा करनी है। कुटुम्ब की सारी शक्तियों समाज सेवा में अर्पण करनी हैं। कुटुम्ब को बड़ा बनाकर उसमें व्यक्तिगत मन्त्रविम्व का विच्छेद करना है। बरी मन्त्र में लीन होने से छाती मन्त्र बनी ही बननी है।

वेमन के लीबेक बर्ष इतरा नेके विरोध करते हैं यह हमारी सम्प्रदाय में नहीं आता बरा यह हम ईशामन्त्री के सम्प्रदाय हैं। बल्कि उन्होंने यह कहा यह उनकी इस सिम्पल कहानी से मान्य होता है। एक व्यक्ति ईशामन्त्री के नाम लिख बने के लिए आता और करने लगा : "मुझे कुछ बोध होशिये। यह ईशान ने कुछ बोध कीं तो करने लगा : 'इस पर तो अमन करता ही हूँ। मुझे शिवाय बोध दीजिए।' यह ईशामन्त्री बोधि : "मुझारे पाल को कुछ करने दे सब मरीके मैं ब की और सब लोडकर मेरे नाम आओ।" इसके मन्त्री कहा है। यह इनका बरी छाप है कि माहरेड मन्त्री बलिब मन्त्र है। व्यक्ति

वे अधिक इसका यही अर्थ हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पर हमला न करूँ। वह मुझे मंजूर है। पर आप अपनी प्रॉपर्टी समाज के लिए छोड़ दें, इसमें क्या हर्ज है। इसके लिए हमें बाइबिल पढ़ने की जरूरत नहीं। थोड़ा भी धर्म स्वेच्छापूर्वक किये त्याग के बिना नहीं हो सकता। मनुष्य स्वामित्व-विसर्जन करता है, तो उसके विरोध में कोई धर्म, कोई धर्म लड़ा नहीं है। फिर भी इस बारे में हमने अपना मन जुता रखा है। कोई हमें समझ दे तो हम अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हैं।

हम अपनी ही मिसाल देते हैं। हमने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति छोड़ी थी वह नहीं समझते कि कोई धर्म का नाम दिया और न लोग ही ऐसा समझते हैं। इसलिए प्रारंभ प्रॉपर्टी का होना बनाना गलत है। हाँ अगर प्रॉपर्टी छीनकर बाँटने का काम कोई करे तो वह गलत होगा। पर उसमें भी सोचने की बात है। मान लीजिये कि समाज में किसी व्यक्ति ने क्यादा परिग्रह रखा और सारा सम्पन्न भूजा है, तो हम मानते हैं कि उस राज्य में समाज की अधिकार है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा समाज के हित के लिए लिखा जाय। यद्यपि समाज को वह हक है फिर भी उसमें व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ रचना जरूरी है। इस तरह समाज को किसी व्यक्ति को परिग्रह से छुड़ाना पड़े तो एक हक तक वह मान्य है।

जुनियादी सिद्धान्त अस्तेय और अपरिमह

अब हमने आज्ञा दो बतें कीं : (१) हम किसीकी प्रारंभ प्रॉपर्टी छीनने के पक्ष में नहीं तो हम गलत काम करेंगे। किंतु कोई प्रारंभ प्रॉपर्टी प्रम से छोड़ने की बात समझता है तो वह ठीक है। थोड़ा इसी तरह छोड़ता है तो वह भी ठीक है। (२) जहां समाज में अत्यन्त दारिद्र्य है वहां थोड़ा धन सहाय करण है तो उस अधिक संभव त उसे छुड़ाने का अधिकार समाज को है। इसीका नाम है 'अपरिमह' और अस्तेय। अपरिमह पान बचाना समझ न करना। अस्तेय बचने थोड़ी न करना। ये दोनों मिलकर धर्म गुरु होता है। धर्मधर्म हम लोगों को धर्म समझते हैं वह ठीक है पर

तमह को अचर्न मही तमभते, यह गलत है। यह निश्चित तमभ केना चाहिए कि एक बच्चे तमह होना है, तो वृत्ती बच्चे से बोरी। इतकिए केवज बोरी को पाप करना एकाद्री नीति है। जब हम तमभोंगे की बोरी भी पाप है और तमह भी पाप तमी पूर्ण नीति होयी।

यह भी ईशामचीह ने कहा है। हम कोई नयी बात नहीं कहा रहे हैं। ईश ने ऐसा उक्त काफ्य कहा है कि कोई कम्युनिस्ट भी कहते बखरा क्या करोत। 'हउ हउ इतिथर अर ये कैमेक ह पास म् ये निविचक आह देव अर ये रिच निव ह इथर रि निविचक अर्थक पाठ। चाहे तुर के अर ये अर भी बजा अर पर मोमन् म्नुप्य को परमेवर के उक्त में प्रवेश म मिशेगा। हम तमभे हैं कि इतके अधिक उक्त काफ्य आकर ही किसीने कहा होगा। इतमें परिधर का अत्यन्त निषेध होना है। बोरी का निषेध तो होता ही है। बोरी म करनी चाहिए, यह साधारण बात है। सभी धर्मों में यह माना जाता है। किन्तु बोरी का मूल कारण तमह है, उसे कायम रखते हैं, तो बोरी मिटती नहीं वह निषेध बात है।

बैबामिक बोरी का अपरिमह

इलीनियर कम्युनिस्टों ने एक धर्म बनाया है अपरिमहों का अपहरण। हम करते हैं कि अपहरण करनेवालों का अपहरण करने की बखरात क्यों रखते हो। अपरिमह ही रखो। वे करते हैं कि तुम अपरिमह की बात करते हो पर अपरिमह रखता कौन है। तुम्हारे बड़े-बड़े धार्मिक लोग ही तो परिमही हैं। लोग इतना बड़ा परिमह करेंगे, फिर मुद्रीमर दान देंगे और बाबा को ठमैये। इत तरह वे अम्ना परिमह भी कायम रखेंगे और दान का पुण्य भी हाथिब करेंगे। परिमह से इतलोक भी उबका और दान से परलोक भी।" इत टीका में कुछ अर्थ है। उन्हें इत तरह की टीका करने का अधिकार है। जो बीब हमें करनी चाहिए हम नहीं करते गलत काम करते हैं। फिर कार्य-कारण की प्रक्रिया काम करती है तो हम क्या करेंगे। हम गलत काम करते हैं, तो पर पाप गलत होगा ही। हम परिमह कायम रखते हैं, तो अतका परिमाम निही

नकिरी प्रखर की खोरी में होगा ही। आप मामूली खोरी नमूल नहीं करते हैं, तो शास्त्रीय खोरी नमूल कीजिये। शास्त्रीय खोरी याने नागून के खरिये खीनना। सामान्य खोरी को मात्त कर देने के लिए कोई राखी नहीं, तो फिर अब अपने पाठ क्या रख पाता है। वैज्ञानिक खोरी या अपरिग्रह, इन दो के बिना तीव्रता बात रहती ही नहीं। बाबू सम्मल से कहता है कि तुम अपरिग्रह खीनो। अपनी व्यष्टिगत मातृकित्त सम्मल को समर्पण करो। इससे बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होगी। दुनिया में काश्यप का आविर्भाव होगा। सब घरों का ठेक बदेगा आस्तिकता बड़ेगी। फिर भी धार्मिक लोग इसके विरोध में खड़े होकर यह कहें कि 'व्यष्टिगत मातृकित्त खीन नरु है' तो क्या कहा क्या। हम उनसे कहते हैं कि धर्म को क्या बन्दर से छोड़ो।

त्याग से सर्वोत्तम भोग

विश्व के इस युग में परस्पर सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। एक-दूसरे से आया बढ़ रही है। मनुष्य एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं रह सकता। राष्ट्रों की मर्यादाएँ टूट रही हैं। राष्ट्रवाद भी अन्तर्राष्ट्रीयता को बगल दे रहा है। इस तरह धर्म बुद्धि का व्यापक प्रसार हो रहा है। वहाँ हम व्यष्टिगत मातृकित्त से बिपके रहें, तो ठीक न होगा। इसलिए हमें प्रेम उत्साह और आनन्द से व्यापक बनने के लिए ठेकर होना चाहिए। त्याग की इतनी वैखरी हम करेंगे, तो उसके सबसे भोग अपेक्षा लयेगा।

'ईशावास्य उपनिषद्' ने एक सुन्दर उपदेश दिया है : "त्वत्त्वेन भुञ्जीथा" — त्याग से भोगो। हम त्याग करने में हिचकिचायेंगे तो भोग न लयेगा। आपके घर में अत्यन्त सुन्दर बीज रखा है। आप इतिहास विज्ञान हैं, आपको खाने की रोटी नहीं मिलती। फिर भी आप उस सुन्दर बीज को मही खाते बरुत पड़ने पर बाका कर लेते या सरकारी बगेट्ट रखा लेते हैं। आप इसे इलीनिय न ल्पते कि उसका त्याग करना है। वह बीज रोत में बोने के लिए रखा है। इस तरह जब त्यागपूर्वक रोत में बीज बोया जाता है तो भोग के लिए वस्तु मिलती है। वह सुन्दर बीज आप खा लेंगे, तो आगे वस्तु न मिलती।

इसलिए भाग का सर्वोत्तम साधन स्वाग है। अगर समग्र गणराज्य बने तो इतना भोग समग्र मुन्दर लपेगा। मही तो कुछ साग भोग भोगते रहेंगे और इतरे छोटा होने। दोनों कुम्भी होंगे समान होने भी मुगी नदी हो सकते। मन्त्रीक कोइ मनुष्य विज्ञान रहा हो तो जाने में क्या मुन्दर है। इसलिए अगर समग्र को सर्वोत्तम मुन्दर भोग चाहिए, तो यह सभी मिन करना है। यह एक स्वाग की लक्ष्मीय पायेगा। इस आपने स्वाग विज्ञान कर लम्बाही नहीं बल्कि उत्तम भोगी बनाना चाहते हैं। उत्तम भोग चाहिए, तो यह स्वाग के करिये ही लपेगा। घर घर बहने बहने के लिए स्वाग ही कर रही हैं इसीलिए परिवार में आनन्द है। जो आप घर में कर रहे हैं, वही गौरव के लिए भी बहने इतना ही हम कहना चाहते हैं।

कम्परा (कोइला)

३५५

बायफम्-सत्याग्रह से सबक सीखिए

६० :

इस गौरव में हम कुछरा आये हैं। १२ लाख पहले वहाँ उत्साह बसा रहा था, अब हम वहाँ आये थे। यह सत्याग्रह मंदिर प्रवेश के लिए बन्द रहा था। हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश नहीं था। इतना ही नहीं, मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी उन्हें न जाने देते थे। इसीलिए सत्याग्रह शुरू हुआ, जो लगातार यह दिन बचा। परिवार होकर-वा रिश्ते नहीं रखा। उन दिनों हम क्या के धाम में रहते थे और बापू साबरमती थे। उन्होंने हमें आदेश दिया कि यह सत्याग्रह फिर तरह बसा रहा है, हम बरा देंगे। हमने हो अपनेबापें भी। एक तो विद्वान् धनान्दी भोगी से बर्बाद कर कुछ हो सके, तो देखें और सत्याग्रह के तरीके में कुछ सुझावपेश करना हो ही करे। हममें जान नहीं अब क्या तो अनुभव भी नहीं था। फिर भी बापू की एक भद्रा थी। हमने भी भद्रा रखकर वहाँ जाने की दिव्यता की। जगह जगह पंडितों के साथ जारी बर्बाद हुई। वे तो लखव भी ही बर्बाद करना पछा करके वे दूसरी भद्रा बोझते न थे। इसलिए हम

भी सरल में बोलने की कोशिश करते थे। किन्तु हम उनके हृदय में कुछ परिवर्तन लाने में समर्थ न हुए। मुख्य सवाल था सत्याग्रह के तरीके में कुछ सुझाव पेश करने का। कुछ दृष्टि से सत्याग्रह अलगा है, तो ठहरा अंतर होता ही है। उक्त समय हमने कुछ सुझाव पेश किये और बापू से भी उक्त बारे में कहा। उसके बाद बापू स्वयं वहाँ आये और आगे यह मसला हल हो गया।

सनातनियों की संकुचितता

हरिजनों का मंदिर में प्रवेश होने के कारण भगवान् का कुछ न सिद्धा और हम लोगों का बहुत दुखर गया। आश्चर्य की बात है कि इस प्रदेस में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, ईसाइयों का भी हुआ और दोनों छपराप वहाँ बंदूते लगे गये। फिर भी सनातनियों को कुछ नहीं लगी। इसके अलावा वहाँ शहरा चारों कैदों का अद्वैत शिक्षात निष्ठा और रामानुजचार्य भी वहाँ प्रचार कर चले गये। इन सबका भी कुछ अंतर न हुआ और संकुचित बुद्धि कायम ही रही। सत्याग्रह के प्रयोग से ही उक्त बुद्धि के परे कुछ हटे। आज कोई नहीं कहता कि हरिजनों को मंदिर में न आने देने में कोई म्याद था। मैंने उक्त समय माधवों को समझाने की एक कोशिश की थी। उनसे कहा : आप 'बर्बाद' माधवों गुदा कहते हैं और गुद शिष्टों को आपने नकरीक आने ही नहीं दिये, तो वेते गुद हैं। इसीका परिणाम यह हुआ कि वहाँ सनातनधर्म गिरता लसा गया और अहंताता सिलसाले में इतकाम और ईसाई धर्म-प्रचार की मदद मिली। आज इस प्रदेस में एक-विहाइ लोग इसाई हैं इससे हिंदुओं को कुछ शिष्टा मिलनी चाहिए।

सत्याग्रह की सलीम आचार्यक

बापकर्म एक बड़ा लीयरोष हो गया है। वहाँ के सत्याग्रह के कारण सारे हिन्दुस्तान में इसका नाम हो गया। सत्याग्रह की यह शक्ति हमेशा काम देनेवाली है। अतएव हम 'सत्याग्रह' का अर्थ ठीक नहीं समझते। सत्य पर कायम रहना ही सत्याग्रह है। अपना सारा जीवन सत्याग्रह निष्ठा पर लड़ा करना, किन्तु भी मुनी-ने आये तो भी बिटे हम सब समर्थ, उक्त पर हटे रहना

लम्बाय है। बसिष्ठ इसके लिए हम सब सहन करते हैं। ऐसा मान भी हमें न होना चाहिए। जो कृत्य पर क्रम लगता है उसे उलीकी कोष्ठिप में मान्य मान्य होता है। बसिष्ठ भिन्न कोई अनुमान उसे होता नहीं और न बीच की तकलीफों का ही भजन होता है। हम तीर्थयात्रा करने जा रहे थे, तो बीच में कभी बड़ाच आया, तो पोंच को तकलीफ होती है और बतार हो तो आलस मलम होना है। लेकिन कभी इस बड़ाच-बतार पर ध्यान नहीं देता बसका तथा ध्यान कटी स्थान पर रहता है। यहाँ वह जाना चाहता है। वह यही चाहता है कि मैं कहीं-कहीं के लिए निश्चय हूँ। बीच में पहाड़ आये तो भी वह ध्यान नहीं देता। देखे ही जो अपने बीच में सम-निष्ठा रक्ता है उसे उसके लिए तकलीफें सहन करनी पड़ें, तो वे कुछ महसूस नहीं होती।

पाराशर्य ब्रह्मसूत्र व्यापारियों के कृत्य पर क्रम सहने की शक्ति कलत्र में होनी चाहिए। यही एक शक्ति है जिससे इतिहास हिता से सब तकली है। समाज में जो समस्याएँ होती हैं, उनके हल के लिए इस शक्ति का उपयोग होता है। विचारियों में भी समाज की शक्ति निर्मल होनी चाहिए। बसका में हमें जो शब्दों में गये थे उनमें से एक शब्द हमें निरन्तर याद रहता है। इसमें कहा गया है कि प्रज्ञा को जिसकी ही तकलीफें ही यही फिर भी करने उस का नाम नहीं छोड़ा। इस तरह सामाजिक और लक्ष्मी विचार में भी समाज की तकली ही जानी चाहिए।

एक ही घर में बनेक बसबासे क्यों न रहे ?

अनुशासन की हम भी आवश्यक समझते हैं, किन्तु वह आचरण में रहे। विचार में तो पूरी आजादी होनी चाहिए। लक्ष्मण व्यास में हमें जो स्वतन्त्र चेतन दीकता है, 'ता किन्हीं भी माना में नहीं। लक्ष्मण में वह आदिपद दर्शन है, तो वह भक्तिपद दर्शन भी। लेकिन किसीको भी अप्रार्थिक करने की शक्ति नहीं है। विलस महागुनि भास्विक ने, फिर भी वे हिन्दू रहे, क्योंकि उनका आचरण प्रकट था। कोई आचरण के नियमों पर चल रहा हो और ईश्वर का मान्य हो तो उसे ईश्वर को न मानने की भी आजादी है। परंपरा

ईश्वर को मानते थे, तो उन्हें मानने की आजादी थी। इस तरह हिंदू धर्म में अनेक दर्शन पा सकते थे। उनमें परस्पर विरोध भी था। विचार-मगन आसता था। इस तरह विचार की आजादी होनी चाहिए।

प्राचीन काल में हिंदुत्वान में इतना दर्शन होता था। एक ही परिवार में बाप हिंदू होता था तो एक ब्राह्मण बेटा और दूसरा बेटा। इसमें किसीने विरोध न मान्यमान होता था। फिर आप कह क्यों न हो कि एक ही घर में एक माई हिंदू और दूसरा मुसलमान है, तो तीसरा ईसाई। आपार दूसरी चीज है। आपरा के कुछ सामुदायिक नियम होते हैं, जिन पर हम चलें। पर विचार की आजादी क्यों न होनी चाहिए। वह क्यों होना चाहिए कि हमारी कुछ-परंपरा में अद्वैत आसता है, तो हमें भी अद्वैत ही मानना पड़े या हैव चले तो हमें भी हैव ही मानना पड़े। इस पर हमें सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि इस बात को सोच एकदम कबूल न करेंगे। पर एक ही घर में आपका हिंदू, आपका मुसलमान और आपका ईसाई रहे, तो क्या इर्ष है। किसी को भय है, उसे वह मानेगा। विरक्त आसल्ली से नहीं आ सकता। हम किसीसे यह नहीं कह सकते कि हमारा यह विश्वास है, तो तुम्हें भी वही मानना चाहिए। इसलिए एक ही घर में अनेक धर्म हो सकते हैं। इसे मानने के लिए हमें मानसिक तैयारी करनी चाहिए। सभी सत्याग्रह का विचार बढ़ेगा। अगर मुझे सत्य का आग्रह है, तो मैं अपना सत्य दूसरे पर लाद नहीं सकता और दूसरे भी अपना सत्य मुझ पर लाद नहीं सकते। हम एक-दूसरे को समझ सकते हैं, मत-परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं। वह हुआ तो हम चलेंगे, नहीं तो हम अलग रह सकते हैं। धर्म के, समाज के और सब प्रकार के विचारों में इस प्रकार का विचार स्वाभाविक होना चाहिए।

बापकर्म (कोशापम)

हमने जब फेरछा में प्रवेश किया, तो हमारे स्वागत के लिए विभिन्न पक्षों के लोग आये थे, जिनमें आपके गणनर भी थे। उन्होंने कहा कि 'आप आत्मज्ञान मँगने आये हैं। वर वहाँ तो ग्राम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए वहाँ तो स्टैंट का ही दान होना चाहिए।' कोई विचार प्रथम मन में पैदा होता है जिसे हमारी माया में 'तन्त्र' कहते हैं। फिर वह बाणी में आता है। लोग खोजने लगते हैं। उसके बाद वह कृति में आता है। तन्त्र बाणी और कृति वह एक रास्ता ही है। 'स्टैंट का दान होना चाहिए, होना चाहिए' ऐसा बोलने लगे लगे तो वह कृति में भी परिणत हो आता।

ईसाई अनुकूल

इस प्रदेश की हवा इसके लिए बिल्कुल ठीक हो गयी है। कम्युनिज्म और धर्म तत्त्वा ये दो बिल्कुल परस्परविरोधी विचार माने गये हैं। किन्तु दोनों कह रहे हैं कि भ्रष्टान होना चाहिए। आप लोगों को मान्य होगा कि वहाँ के सब चर्चवालों ने भी आह्वित किया है कि भ्रष्टान-आन्दोलन ईसा मसीह के उपदेश का अंग है। हम मानते हैं कि उन्होंने यह भी कहा ही कहा है। ईसा की व्यक्तित्व यह भी कि "पड़ोसी पर बैठा ही प्यार करो। जेता तुम अपने पर करते हो।" अगर कोई अर्थ है कि पड़ोसी पर प्यार करो तो उसे सब लोग समझते। फलतः ईसा ने उठना ही नहीं कहा बल्कि एक बहुत बड़ी बात कही कि पड़ोसी पर बैठा ही प्यार करो। जेता अपने पर करते हो। संकटस्थान ने कहाँ वर कही विचार लिखा। पड़ोसी पर अपने बैठा ही प्यार क्यों करता चाहिए, इसका उत्तरदान राजाचार्य ने दिया। अर्थ अपने में और अपने पड़ोसी में कोई फर्क ही नहीं है। अन्तः समानता है। ईसा मसीह ने यह कारण स्पष्ट रखी में नहीं कहा। उन्होंने हमारे सामने एक भीषण-विचार रख दिया :

“बस बाईं मेयर देख बाईंसेक” उस आसिरी राज्य ने सारा मेद ही उत्तम कर दिया। मूदान और क्या करता है ? इसलिए बाईं के कुछ बर्चवालों ने बाहरि किया है कि इस यज्ञ के साथ हमारी पूरी लक्षानुभूति है।

हो पार्मिक लोगों में से कुछ लोगों ने यह बात बकरब बठावी कि गतीनों को कर्तन देने की बात तो हम समझ सकते हैं। वह काव्य का कार्य है इसलिए उचित है। किन्तु आप तो व्यक्तिगत मासकियत भी मित्यना चाहते हैं। हमें लगता है कि व्यक्तिगत मासकियत एक पवित्र वस्तु है। उन लोगों को हमने समझाया कि हम भी मानते हैं कि किसीने अपने प्रामाणिक प्रकृत से क्याई की हो तो बहुत कुछ पर ब्रह्मस्य न करे। उसे छोड़ना गलत है। परन्तु जिसे अपने ही में ‘प्रॉपटी’ करते हैं उसमें इतना ही देखना होता है कि जिन साधनों से करने वह हासिल की, वे साधन ‘प्रापर’ थे या हमप्रापर ! अगर वे साधन ‘प्रापर’ न हों, तो उसे ‘प्रॉपटी’ राज्य ही लागू नहीं होता। अगर हम मानें कि अपने धर्म-साधनों से सम्पत्ति प्राप्त की है, तो फिर वह पवित्र वस्तु है। लेकिन आप ने प्रामाणिक मेहनत से कुछ कमाई हासिल की है, तो हम उसे कहते हैं कि इस कमाई पर तुम्हारा हक है। लेकिन कर्मों के लिए तुम उस हक को छोड़ दो। यदि वह इसे कबूल करता है तो वह अकर्म नहीं धर्म ही माना जायगा।

हम समझते हैं कि व्यक्तिगत मासकियत पवित्र वस्तु है, तो व्यक्तिगत स्वामित्व का वितर्जन उससे भी पवित्र। हम जीनने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। मूदान में जीनना है ही नहीं। उसमें बिना समझना और प्रेम से पाना है। हक के तौर पर माँगना है और हक के तौर पर पाना। हम समझते हैं कि प्रामाण्य में आप अपने परिवार को बड़ा बनाइये। इसमें परिवार का विस्तार नहीं उचित विस्तार ही है। इसलिए आप अपनी अर्जित सम्पत्ति धर्म-समुदाय के लिए अर्पण कीजिये, तो एक पवित्रतम वस्तु होगी।

बर्नाडुसम् (त्रिपुर)

१-५-५७

उप-शीर्षकों का अनुक्रम

आ	
अकेला जगि ही चर्मजम्	
करता है २६४	
अहिता मरतीव केन्द्रव की योजना ११	
अमर में बड़ी पार्टी का	
मुक्तिवा होख ! १६	
अभित्य शक्ति का चमत्कार	८
अच्छे राज्य का घर	१७६
अनारक्षित कैला राज्य	१६५
अनावति और शोध	१९
अनुमर्षित उताह कर महान ७१	
अनेकविध उमस्वर्य	८२
अपनी बुद्धि परमार्थ में लखये १९८	
अपरिमल का महान	१
अप्यत्तव्य का उद्वेग	१४
अथ एक अहिता का उम्वन	
कना नहीं १	
अजग अस्तम धिन	१५
अहिता में कनयेगी १	५७
अहिता मूर्ति को ठुकी ल मणाम ५८	
अहिता हिता की छे	१५
अहिता में सबको मोरा देने की	
दिमल १६	

अहिता की दिशा में निवारण ७८	
अहिता के लिए प्रेम, पर	
अहिता पर १११	
अहिता की प्रक्रिया होम्	
होम्बर १११	
आ	
आहक और अक्षयनि एक	
ही देखा के मल १४	
आर्ने में अपना ही प्रक्रिया	
हीकता है १७१	
आकाश के लिए कोठरी नहीं १२७	
आज के उम्वन का अन्तिम	
राज्य में एवक आर्ने १	
आज की उद्वेगशी पंचाक १४९	
आज अक्षय के दुकने-दुकने १७७	
आज निर्मला कर महान १ ६	
अत्माकल्पन	७६१
अक्षय केन्द्र—सर्वनायक १८७	
आप धिन के मल हैं	
आयुर्वेद और ऐकापेदी के	
लक्षण भिन्न १२	
आलोचना क्व बारबर होगी १ ११	
आधम की एक मारी दर्शन कल्प १२१	

प्रामाणी मुक्तानी से बचने के		कानून क्यों नहीं ?	१३१
तीन उपाय ४१		कानून से प्रामाण्य नहीं हो सकता १३१	
प्रामाण्य प्रसंग १९३		काम काय का तनकाह	
प्रसिद्धों के विरुद्ध कायका १५		सरकार की । २६	
इ		काय-रचना १४	
इन्हें मैं सोच्छादी का नाटक १८		किसान रोग का रोग नहीं करता २२	
इन्हें का उदाहरण ३०		कुम्हार-संस्था का नाश नहीं	
इकट्ठी निम्न को रस्मी का दो ८३		कितार ही काय २०६	
इष्ट परक दो २४२		कुपट्टे से ही वैज्ञानिक का	
ई		प्रकट ६१	
इस एक ही है २०		कुदरत के साथ सम्बन्ध दो २६३	
इन्हें अनुसूक्त ३१४		केन्द्रित रक्त के रोग १५	
उ		कानिकारी निम्न १३	
नदीका ने पूरी छाया ६		क	
कथम काय का लक्षण ११०		काली का भी बचन ७२	
ए		काली कायका कायका कोर	
एकता ने जीवन २०६		काल का मन्त्रि १ ६	
एकता को लायन में		क	
शिशु नहीं ६२		काल विचार ने ही 'दुपल' में	
एक ही नि में है रक्त ८३		काल का मन्त्र २०६	
काली नहीं ८३		काली विचार ने ही शिशु १ २	
एक ही का है काल कायका ११२		काली के काली कायका १ २	
काली न रहे ११२		काल विचार ने ही काल कायका १२	
क		काल कायका १२	
काल के लक्षण ३४४		काल विचार ने ही काल कायका १६४	

गुप्त वासीम सर्वोत्तम वासीम	११६	शामदान से अर्घ्यछात्री वैश्वनिक	
बोझा का सामदान	११७	धर्मछात्री तीनों कुछ	२५४
रोखी गादी विचार में नहीं बैठती	११८	शामदान में अर्घ्य का कुछ नहीं	
प्रस्तावना में सदा	११९	और उन कुछ भी	२६१
शामदान ही देव को महापुत्र से		शामदान की अनुसूची	२६८
बचावेगा	१२०	शामदान आत्मदान का प्रकाश	
शामदानी गुरु की कहानी	१२१	तक	२७७
शामदान का गुरु तीर्थ-क्षेत्र केना	१२२	शामदान से अर्घ्य की शोध	२८०
शामदान साम्राज्य की सुनिश्चिता	१२३	शामदान का काम अर्घ्यकारी बटावे	२८६
शामदान का बन्ध-विचार	१२४	शामदानी गुरु के विचार की	
१७ शामदान से फौका करने का		विशेषकारी हमारी नहीं	२८५
मौका मिलेगा	१२५	शामदान अर्घ्यदान नहीं विचार	२८७
शामदान से अर्घ्यदान में अर्घ्य	१२६	य	
शामदानी आत्मदान	१२७	पर-पर हमारी वैक	२८८
शामदान के पीछे विचार का		पर में प्रवेश आत्मदान में नहीं	२८९
विचार	१२८	य	
शामदानी के लिए शामदानी	१२९	परम और गुरु के अर्घ्यदान	२९०
शामदान के लिए सभी बखी की		विचार-अर्घ्य का दान हो	२९१
वैश्वानुभूति	१३०	विचार के लिए विचार रूप	२९२
शामदानी अर्घ्यकारी की राह पर	१३१	विचारमय देव और वैश्वानु	
शामदान मीठा दे	१३२	विचार	२९६
शामदान से अर्घ्य का रंग		वैश्वानु भूति और अर्घ्य	२९७
वैश्वानु	२३३	य	
शामदान का अर्घ्य अर्घ्य बदे	२३४	कुछ दिग्गज दान बखी	२
शामदान बखान अर्घ्य का अर्घ्य		अ	
शामदान की अर्घ्य अर्घ्य	२३५	अनर्घ्य-अर्घ्य अर्घ्य के लिए हो	
		वैश्वानु-भूति	२९८

धर्म का आधार आत्म पर रहे	२४
धर्मकारी पोस्टमैन न करें	२०
धार्मिकों की विपरीतता	२६३
धार्मिक जोरियों का उपाय देंगे	२७३

न

नवीं सदी में 'ब्रेड लेबर' का	
विचार	११५
नकाबू का नव अर्थार्थ	२१४
नतीव मी खुलें का उद्गम	२१८
नायक के ऐवों को निजा का	
अधिकार	१८
निधि का समतन्त्रि	११
निस्वर्ग होकर कुछ विहार	
की इच्छा	७४
निष्क्रम ठेका	९१
नैतिक आन्दोलन और तरका	१ ५

प

पञ्चमत्वादी धर्म-उत्पत्ति में कुछ धर्म	४२
पञ्चमतीय योद्धा 'विश्वपञ्चमी'	४६
परिहर्षकी का मन्दत मी अनुकूल	८१
परम मन्त्र धनक—इच्छा मगाना	२८२
पञ्चमी निर्वाण के तीन समाज	
परिणाम	१२६
पञ्चम और मन्दत	११४
परके बुद्धिवाद काओ	१११

परके के अग्रने के शोभ	
अधिकारी	१८५
पञ्चमिन्ना सत्यमिन्ना के प्रतिपत्ता	५३
पाप जानेवाले बीमार	१५
पिता का पुत्र के प्रति अर्थ	१४
पुणनी उपत्ता पर कथ ठक	
बीछोगे ?	२१७
पूर्वीयदी समाज के भ्रम	२१६
पैसे से अगळे बढ़ते हैं	११
पोछा की कहानी	२१
प्राचीन संस्कृति का इरप,	
आधुनिक विज्ञान की बुद्धि	२६
प्रेम का व्याख्या मय नहीं	११६
प्रेम की प्रेरणा	१४
प्रेम करने का	१९१
प्रेम का करना ठक हो	११९
'प्रोटेन्सम' की नीति	१९९

व

वर्णिधान के बिना कथ अर्थमन	२१७
वाप बैठे में लक्षण हो	२४६
वाहरी मन्त्र में कथ	१७
विना कथ के कोई अर्थ का	
नहीं कथा	२५३
विहार की अग्रिम अर्थ हो	८२
बीमारी के लिए अग्रम-अग्रम	७६

इनिस्सी विद्वान्, आस्त्येय
और अपरिमित १ ७
रेख्येन मन्त्रों को खोज भिन्न १६६
मन्त्र-मन्त्र की स्थापना—शक्ति २६५

म

भक्ति के बिना लक्ष्मी बढ़ाने में
अप्राप्त नहीं १८०
भक्ति का अर्थ क्या ? १८८
मगान् आर्य-कुलपति को
सद्वृत्ति है १६

मगान् आर्य हैं ८८
भारतीय समाचारों का दायित्व १६६
भारतीय संस्कृति का अन्तिम
व्यवस्था गांधीजी में २३३

भारतीय प्रत्यक्ष-रचना के गुण-बोध ६८
भारतीय विचार-प्रकार का अध्ययन ११

भिक्षु-भिक्षु प्रयोग वर्ण ८३
भिक्षु और भिक्षु ६७

भूत ब्रह्म का प्रादुर्भाव ६१
भूत एक संदेह ११४

भूत में दर्शन-साधना १६
भूत का विचार १६

भूमि-भूमि पर पुनर्पत्र
देव बने १३

भूमि-भूमि के ब्रह्म नाम
अप्राप्त १४१

म

मठाजीलों से धर्म आगे
नहीं पड़ा २७१

मनु राजा कैसे बने ? १२३
मन्त्र-मन्त्र आसान नहीं १५१

मरने मरने के रास्ते में
मुखिल मरे ! २३३

महादेव हिंसा ११
महापुरुष में पञ्चरत्न बोधना

नहीं निकले २
महावीर स्वामी बन में २७४

माधिर्य-मन्त्र ने प्रधान मन्त्र-पद
छोड़ा २ ९

मानव-मन्त्र पर अज्ञा हो १ १
मानव को स्वर्गाति का भय १०४

मानव जीवन पर राजाओं का
कोई असर नहीं २३५

मानव का विवेक लघुपदी की है १३६
मानव-मन्त्र मिश्रित से दर्शन का

मन्त्र ब्रह्म १ २
मानव-मन्त्र आग है २ ४

मनु अग्नि-मन्त्र म १ १ १७१
मन्त्र और राजा १४८

मै, मैग' मि ने मे अन्तर १८०
य

मन्त्रों का मन्त्र-मन्त्र अन्तर २२१

यह परबशता भी खैरक की बात । ८०	विचार और नियोजन की
यह कैसा मननीय जीवन । ११९	दोहरी ताकत १२१
यह पञ्चपञ्चाशत् का मिश्रण १३३	विकेंद्रित सत्ता से ही शान्ति १५२
यूरोप ने अन्तर की ओर ध्यान ही	विचार से काम होता है १४
मही बिना २३	विचार में व्यापक, कर्म बोध में
बोझना और भय के योग से ही	त्रिदिश १४
कलकत्ता १४८	विचार की शक्ति २५५
	विचार-चोचन प्रथम काव २६९
	विचार-मन्त्रण दूर चले २८९
रघुनन्दन उदयाचल से १४	विचार-प्रचार की अद्भुत
रघु रघुक से अलग कैते	ताम्र २८९
रहे । २४६	विचार पर विचार २६९
राजनीतिक दलों से १४	विचारों और कर्म-उदयाचलों की
राम-उदया का निम्न और	सत्ता ४७
विचार ४८	
रामहृष्य अष्टौ और उद्या के	विचार, कर्म और शक्ति
संयोजक २३२	के साथ प्रेम भी बसती ११७
	विज्ञान वह लोगों के हाथ में न रहे २५
	विज्ञान के लिए उद्योग मात्र बन्तु २५
संयोजक का	विज्ञान का कठिन मार्ग १९९
संयोजक का मन १७९	विज्ञान नहीं बल-प्रकार १
सोचनीय की निष्ठा १३	विज्ञानिक बोली का अपवित्र १८
सोचनीय में राज्य उदया का	विज्ञान कर्म १९५
ही प्रतिनिधि १४६	विज्ञान कर्म की स्थापना—दवा २५५
सोचनीय में कल्याण की	विज्ञान मातृक नहीं, कृती २९९
स्थापना द्वितीय कार्य २ २	विचारों से १६
संयोजक की चाह नहीं १५	विचारों में समाज केला १

श		सकाम सेवकों को सदन करें	१२
सन्माचार्य का पराक्रम	२४१	सत्साम्राज्य भारत की विरोधता	२४३
सकल एक कर्म का मो	३१	'सत्ता के बरिये सेव' प्रति-भवन	४४
समस्त सन्माचार्य की		'५७ के संकल्प में देश की इज्जत	८६
स्थापना	२६७	सत्साम्राज्य का संशोधन	५९
सर्वराम की बरकरार	६१	सत्साम्राज्य की सत्साम्राज्य	३११
सुनुनाथ का सन्तोषम	१८३	सद्बिचार का सद्गमस्थान	३४
सत्ता के प्रकट हो	२४५	सत्ताधिनियों की संकुचितता	३११
सन्ति सत्ति की बीज	१८५	सर्वमं आपना रूप देवता	
सिध और सत्ति अलग न हो	१८	आत्मदयन	२७६
सिधों से	६४	सर्व संस्थाओं से मुक्ति	
सिद्धि देश भी मयभीन	१७५	सर्वसे हीन की क्षिति कीक्षिते	२८८
शुद्धि की योग्यता कावश्यक	८७	समस्त और सुखदिव्यता	२१७
शुद्ध-रूप की स्थापना-भद्रा	२६७	समस्त लयना सुग नही बरती ही	४६
शरीर की सुख और बका	१५५	समर्पण में प्रतिष्ठा	१८
भद्राश्रमों ने बम लयना किया	३१	समस्त और शक्ति का प्रकाश	
भद्राश्रमों की यह लोकावली कीदी	१५५	समर्थ	३३
भद्राश्रम प्रकाशनाभम की स्थापना	२६८	समस्त लयन	२६४
सम		समस्तलक्षण का प्रकाश बरता	१६ १६६
समस्त सद्बिचार के प्रसार में		सर्वकार दिशा देवता का नही	
समर्पण	१	सर्वगी	१३
समर्पण का १६	१४	सर्वकार को लोहो	१५३
समर्पण सुख होकर लगी की		सर्वकार में समस्त कार्य की पर	१६७
समर्पण	१६	सर्वकार के कारण हम सद्गुण	१७१
समर्पण अर्पण का प्रसार हो	७७	सर्वकाराधिकार का प्रसार	२
समर्पण और समर्पण का प्रसार हो		सर्व लोकावली के प्रसार की	
समर्पण	१	सर्व लोकावली	१६६

सर्वोदय और भूदान-साहित्य

(फिलोसा)

	रू	पैठा
गीता प्रवचन	१—	
शिखर विचार	१—५	
कार्यकर्मा-पथ	०—५	
त्रिबेणी	०—५	
फिलोसा प्रवचन (लक्ष्मण)	०—५५	
साहित्यिकों से	०—५	
भूदान-गथा (बड़ पंडों में)	१—	
आन्दोलन-चिन्तनिका	१—	
कानून की विद्या में	—२५	
ममता के दरबार में	०—११	
गोकर्ण में स्वयंसेवक	०—११	
सर्वोदय के आधार	—२५	
एक कनो और दो कनो	०—११	
यौन के लिए आयोग-कोश	०—११	
स्वाध्यायी के आधार	०—११	
हिता का सुधार	— १	
कुल	—११	
कामर चरगा	— १	
ग्रामदान	—७१	
मकदूरों से	०—११	
(धीरेन्द्र भूदान-प्रवचन)		
राष्ट्रमन्त्र लक्ष्मण की ओर	—५	
नवी लक्ष्मी	—५	
ग्रामदान	—२५	

(भीष्मपुत्रास आजू)

	रू	पैठा
लक्ष्मण-प्रवचन	०—५	
स्वयंसेवक-पुत्र	०—१८	
लक्ष्मण-प्रवचन का इतिहास	१—५	
लक्ष्मण-प्रवचन का नव संस्करण	१—५	
(लक्ष्मण भूदान-प्रवचन)		
लक्ष्मण-प्रवचन	१—	
मानवीय कर्म	०—२५	
लक्ष्मण-प्रवचन की राह पर	—२५	
कर्म का आधार	—२५	
(लक्ष्मण लक्ष्मण)		
लक्ष्मणों की लक्ष्मण में	१—५	
लक्ष्मण-लक्ष्मण	२—५	
लक्ष्मण-लक्ष्मण	०—५	
लक्ष्मण-लक्ष्मण	०—२५	
लक्ष्मण-लक्ष्मण की लक्ष्मण लक्ष्मण	१—५	
लक्ष्मण लक्ष्मण : लक्ष्मण और लक्ष्मण	१—	
लक्ष्मण : लक्ष्मण और लक्ष्मण	०—५५	
लक्ष्मणपुर की लक्ष्मण लक्ष्मण	०—५५	
लक्ष्मण लक्ष्मण की लक्ष्मण लक्ष्मण	०—५	
लक्ष्मण के लक्ष्मण	१—	
लक्ष्मण लक्ष्मण	—५	
लक्ष्मणों के लक्ष्मण	०—११	
लक्ष्मण का इतिहास और लक्ष्मण	—१५	
लक्ष्मण लक्ष्मण	१—	

मागी : राजनैतिक अध्ययन	—५	सत्यप्रदी शक्ति	—३१
सामाजिक कति और भूदान	—३१	मानव-भेदी	—२५
गोंग का गोकुल	—२५	आष का धर्म	—५
भ्याव-वृद्ध	—२५	पावन प्रकाश (नाटक)	—२५
भूदान-दीपिका	—१३	विनोद-सवाद	—३८
पूर्व दुर्मिद्वारी	—५	वीरन-परिवर्तन (नाटक)	—२५
ग्राम-स्वायत्तता की ओर	—२५	बपू के पत्र	१—२५
सर्वोदय मन्त्रालय	—२५	आपना राज	—३७
कति की पुकार	—२५	आपना गोंग	—५
राजनीति के लोकनीति की ओर	—५	प्राकृतिक चिकित्सा क्यों ?	—२५
नवमार्ग	४—	माता पिताओं से	—३७
उत्तर	—५	चित्तन के धर्मों में	—५
नरति की राह पर	१—	समग्र ग्राम सेवा की ओर	१—५०
नरति की ओर	१—	भूदान से ग्रामदान	—१३
सर्वोदय-सद-बाधा	१—	सपूत (नाटक)	—३७
राग का स्नेह-वर्धन	—२५	कठारं राज	१—
राह की कहानियाँ	—२५	ग्राम सुधार की एक योजना	—७५
नये भूदान	—२५	(वर्तु-साहित्य)	
राज की लोक	१—५	गीता प्रवचन	१—
गौतम-प्रादेशन क्यों ?	२—५	भूदान यज्ञ : क्या और क्यों ?	१—२५
सर्वोदय सम्मेलन रिपोर्ट	१—	सर्वोदय यज्ञ	—५
भूदान का लेला (डॉ. व. बी. जी.)	—१५	एक धना नेक बना	—२५
बागी के गीत	—३	राजीवों को दास	—१३
भूदान कदरी	—३	भूदान : सवाय सवाय	—३८
भूदान-वद गीत	—३	राजीवों नदीया	२—

[OUR ENGLISH PUBLICATIONS]

	Price Rupee
The Economics of Peace	10-0
Swarnaj-Shastr Vinoba	1-0
Progress of Pilgrimage S. Ramabhai	3-50
Revolutionary Bhoodan-yajna "	0-35
Principles and Philosophy of Bhoodan	0-31
A Picture of Sarvodaya Social Order J P Naray	0-35
Bhoodan as seen by the West	0-35
Bhoodan to Gramda Vinoba	0-35
Bhooda Yajna (N vaji an) "	1-50
M. K. Gunda Joseph J. Dolan	2-0
Planning for Sarvodaya	1-0
Planning & Sarvodaya J B Kripalani	0-50
The Ideology of the Charkha Gandhiji	1-0
Whither Constructive Work? G. Ramchandran	0-63
(J C. KUNIRAPPA)	
Why the Village Movement?	3-50
Non-Violent Economy and World Peace	1-0
Economy of Permanence (New Edition)	3-0
Gandhian Economy and Other Essays	2-0
Lessons from Europe	0-50
Philosophy of Work and Other Essays	0-75
Swarnaj for the Masses (New Edition)	1-0
A Overall Plan for Rural Development	1-50
Organisation and Accounts of Relief work	1-0
Peace and Prosperity	1-0
Our Food Problem	1-50
Present Economic Situation	2-0
A Peep Behind the Iron Curtain	1-50
Peoples China What I Saw and Learnt there	0-75
Science and Progress	1-0
Stonewalls and Iron Bars	0-50
The Unitary Basis for Non-Violent Democracy	0-50
Women and Village Industries	0-50
Sarvodaya & World Peace	0-50
Benign War	0-50
Currency Fluctuation Its Cause and Cure	0-50
The Cow in our Economy	0-50
Sarvodaya & Electricity M. Vinayak	0-50
Human Values & Technological Change	0-50
One Week with Vinoba Srimannarayana	0-50
Gramda The latest phase of Bhoodan	0-50

